

गांधी दर्शन और शिक्षा

डॉ० राजानन्द

शिक्षा विभाग, राजस्थान
के लिए

सूर्य प्रकाशन मन्दिर
वाराणसी

आमुख

शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर द्वारा, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के सृजनशील शिक्षक-लेखकों की विविध साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल तेरह पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें हिंदी, उर्दू तथा राजस्थानी भाषा की कृतियाँ सम्मिलित हैं।

इस समय गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में विभाग द्वारा दो पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है जिनमें से एक यह प्रस्तुत पुस्तक है। राष्ट्रपिता गांधीजी भारत की आत्मा के प्रतीक बन चुके हैं। हम उन्हें पूरी तरह समझ सकें, उनके विचारों तथा जीवन-कर्म की स्मरण करते हुए अपने आचरण को शुद्ध तथा उन्नत कर सकें इस दृष्टि से ही इन पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है पाठकों को ये पुस्तकें प्रिय तथा उपयोगी प्रतीत होंगी।

सन्तोष और प्रसन्नता इस बात की है कि राजस्थान के सृजनशील शिक्षक अपने साहित्य-कर्म की ओर पूर्ण श्रमशक्ती से प्रयुक्त हैं। विभाग का उद्देश्य उन्हें यथासंभव प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रचारक भी विभाग को धनता हार्दिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए ये प्रकाशक बन्धु तथा सृजनशील शिक्षक-गण दोनों ही साधुवाद के पात्र हैं।

गांधी शताब्दी

२ अक्टूबर, १९९६

हरि मोहन माधुर

निदेशक,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

बीकानेर

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूभ्याम् ।

अभीषाडस्मि विश्वाषाडशामाशां विषासहिः ।

—अथर्ववेद

(मैं अपनी मातृभूमि के वास्ते तथा उसके दुःखों के विमोचन के लिए
हर तरह के कष्ट सहने को तत्पर हूँ—वे कष्ट चाहे जिस तरफ से आवें,
चाहे जिस वक्त आवें, मुझे चिन्ता नहीं है ।)

गांधी दर्शन और शिक्षा

व्यक्तित्व

‘आने वाली पीढ़ियाँ शायद मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जैसा हाड़-मांस का पुतला कभी इस घरती पर था।’ गांधी जी के समकालीन, विद्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में उक्त विचार प्रकट किये थे। उन्होंने यह भी कहा कि ‘गांधी, इंसानों में एक चमत्कार था।’

व्यक्तित्व के इस आकलन में न तो अतिशयोक्ति है, न मात्र औपचारिकता। युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हुए उपर्युक्त अभिव्यक्ति की संगति तथा उपयुक्तता स्वयं सिद्ध है। निश्चित रूप से गांधी जी ‘इन्सानों में चमत्कार’ थे।

जब युग हिंसा, युद्ध, वैमनस्य एवं कूटनीतियों में आकंठ डूबा हो तब गांधी अहिंसा, युद्ध-निरोध, परस्पर प्रेम तथा धर्म-सम्मत राजनीति की बात करता है। युग जब भौतिक सम्पन्नता को सम्मता तथा सस्कृतिकी श्रेष्ठतम उपलब्धि घोषित कर रहा हो तब गांधी आरम-सम्पन्नता तथा आध्यात्मिक श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है, यह कहकर कि भौतिक सम्पत्ता बानबीय है, शीतान की है। युग जब औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक सफलताओं के प्रतिफलनस्वरूप अपने को व्यापार की साम-हानि वाली हिंसा की नैतिकता से जोड़ चुका है, और जोड़ता जा रहा है, तब गांधी उसे सदाचार की नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहता है। यही नहीं, जब साम्यवाद नामक राजनीतिक सम्प्रदाय रक्त-बान्ति तथा सामूहिक हिंसा द्वारा समाज-वाद तथा समानता लाने को बटिबद्ध है तब गांधी बान करता है सत्याग्रह की, हृदय-परिवर्तन की, सबके उदय की। ऐसा प्रतीत होता है कि उमने युग की गति के प्रतिकूल चलने की मपथ से सी है। जैसे उसने हर स्वीटून मान्यता एवं मूल्य को उल्टा टाँगने का निश्चय कर लिया हो—ब्रह्म

‘विवेक’ नगना है तो आश्चर्य क्या है? या तो वह व्यक्ति है, या वह महान है, भविष्य-दृष्टा है, हिततत्त्व-विवेक है, वह है जल्द सामान्य इन्सानों में ‘अमामान्य’ आने वाली पीढ़ियाँ किम पर विश्वास करेंगी? पर? तो गांधी का व्यक्तित्व अविश्वसनीय तथा काल्य-मय है। और क्या पना गांधी के जीवन की घटनाएँ—उनकी ही मृत्यु है, जिनमें मुद हम—आने वाली पीढ़ी के समेत। मगें, कि सब किंवदंतियाँ हैं। और तब, आश्चर्य न पौगम्बर, अवतार या बीसवीं सदी का देवता बना दिया ऐसी ही की जा रही है। यह विवेकशील शताब्दी की स विवेकहीन सफलता होगी।

आज यदि हम गांधी जी की सफलताओं को, उनके द्वा-द्वान को, बिना मेल-मिलावट के, उनके जीवन की घटनाओं से सध्यात्मक विवरणों के रूप में संजो देने हैं तो सम्भव है कि पीढ़ियाँ विश्वास करें कि भारतदर्प ने एक ऐसे युग-पुरुष को जिमने सही मूल्यों की स्थापना हेतु अपने जीवन को कुच्छों और दिक्भ्रान्त युग को उसकी सही दिशादिखाई। सब बह्यह-करेंगी (आने वाली पीढ़ियाँ) कि वही ऐसा सच्चा मनुष्य और नैतिक ज्योतिषी था, जिसने भावी विश्व के स्वरूप की पूर्वघोष-ऐसा भी हो सक्ता है कि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र छिर तीसरा छोड़कर गत को दुबारा दोहरा दें। उस समय भी आने वाली पीढ़ी कर गांधी के देव को स्वीकार करेगी कि, बड़े बे-अकन से हमारे जिन्होंने एक महान पुरुष की उपेक्षा करके अपनी ही चिता के लिए दिया सबाई। अस्तु।

प्रस्तुत अध्याय में हमारा उद्देश्य है गांधी जी के व्यक्तित्व को सा-का। गांधी जी एक बिलिष्ट व्यक्तित्व आने बने, दूसरी तरह के बने बन सने, इन कारणों को जानना आवश्यक है। इस प्रकार की विम-रते बगैर हम उनको सही तीर पर नहीं समझ सकेंगे। हम गांधी जी शारित्रिक विकास को इसलिए भी सही परिधि में समझना चाहते हैं क-

कि उनका दर्शन उनके जीवन अनुभवों का फलन है।

जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के बारे में लिखा है, 'भारत विषय में गांधी जी के विचार, वचन में उन्होंने गुजरात में जो कुछ सीखा उससे भी कुछ हद तक रजित थे। गुजराती समाज मूलतः शान्त स्वभाव वाले व्यापारियों और बनियों का समाज है तथा उस पर जैनधर्म की अहिंसा का प्रभाव है। भारत के अन्य भागों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा और कुछ पर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ा।'

केवल गुजरात में ही नहीं, बल्कि अधिकांश दक्षिण में हम वैष्णव प्रभाव को पाते हैं। पश्चिमी सभ्यता ने यद्यपि सम्पूर्ण भारत को प्रभावित किया, परन्तु दक्षिणी भारत को उनके भारतीय सत्कारों से वह पूरी तरह च्युत नहीं कर सकी। जवाहरलाल नेहरू जिन वैष्णवी सत्कारों की तरफ इंगित करते हैं, वह वास्तव में गांधी जी में हमें प्रारम्भ से ही गहराई में प्रविष्ट हुए मिलते हैं।

गांधी जी का बचपन ऐसे परिवार में बीता जो काफी हद तक रुढ़िवादी था। किसी भी वैष्णवी परिवार में तथा उसी वातावरण में पालन-पोषण पाने वाले बच्चे में यह जरूरी है कि वैष्णवी सत्कार पड़ें। गांधी जी इसके अपवाद नहीं थे। वह अपने माता-पिता की भक्ति करते थे। वह माँ के पैर दवाते थे, तथा पिता की सेवा करते थे। यहाँ तक कि उनके पिता, सिवाय उनके, किसी से भी अपनी सेवा नहीं कराते थे। उनकी बीमारी की दवा में भी गांधी जी ही उनकी सेवा करते थे और उनके पिता का मोह उनके प्रति भी उतना ही प्रगाढ़ था। गांधी जी ने दिल्ली की यात्रा के समय अपने बेटे रामदास को लिखा : 'बस तुम मेरी ही सेवा में लगे रहो, इससे तुमको सब कुछ मिल जायेगा।'

पितृ-भक्ति, पितृ-सेवा, मातृ-भक्ति, मातृ-सेवा, गांधी जी के ऐसे गुण थे जिनका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में जगह-जगह किया है। तीसरा गुण सत्य था। सत्य के प्रति उनकी अभिरुचि सहजानवन् थी।

चरित्र की नींव बचपन से ही पड़ती है। गांधी जी जब रामदास को यह शिक्षा देने हैं कि वह बस उनकी सेवा करे, तब उनका अपना जीवन

१. जवाहरलाल नेहरू : महात्मा गांधी : एनियापब्लिशिंग हाउस (१९५५)

पृ० १३३-३४

२. गांधी : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव : पृ० ७५

अनुभव गया होता है। किशोर अवस्था या युवा अवस्था में आवेग तथा स्वतन्त्रता की इच्छा प्रबलतम होती है। यही वह आगु है जिसमें ऊर्जा अपने उपयोग का मार्ग खोजती है। यदि यह ऊर्जा रचनात्मक कार्य में अथवा उदात्त उद्देश्य में नहीं लगती है तो स्वपानक अथवा ध्वंसात्मक हो जाती है। इसका दमन विभिन्न प्रकार की बूढ़ाओं को जन्म देता है। इसका सही उपयोग हो, टमीलिए हमारे यहाँ मानू-पितृ सेवा तथा गुरु सेवा का विधान स्वीकार किया गया है। यह समर्पण एक तरफ तो किशोर में सेवा भावना को पुष्ट करता है, दूसरे उसको निरंकुश हाँकर भटकने से बचाता है। सेवा की प्राथमिक शर्त नम्रता है, जो व्यक्तिमत्त्व में सौष्टव लाती है। गांधी जी ने सेवा भावना का बीज बचपन में ही पड़ चुका था।

उनके व्यक्तिमत्त्व में पिता तथा माता दोनों के गुण स्थान पाते हैं। गांधी जी अपने पिता कर्मचन्द गांधी (काबा गांधी) के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखते हैं : 'वह सत्यवादी, साहसी, दयालु, पर रोष वाले थे। वह अकलुष थे और अपने पक्षपात रहित व्यवहार के कारण परिवार में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। उनकी रियासत के प्रति ईमानदारी सर्वविधित थी।' दूसरे गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, 'मेरे पिता ने घन एकत्रित करने की कभी इच्छा नहीं रखी और हमारे लिए बहुत कम सम्पत्ति छोड़ी।'¹

यदि यह सही है कि पिता के गुण पुत्र में संस्कार रूप में संक्रमित होते हैं तो गांधी जी में हमें पिता के काफी गुण प्राप्त होते हैं—सत्यवादिता, साहस, दयालुता। पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव इन्हें और स्थायी कर देता है।

गांधी जी ने अपनी माता के प्रभाव को भी अति नम्रता तथा कृतार्थ-भाव के साथ स्वीकार किया है। उनकी माँ भद्रावती धार्मिक नारी थीं जो प्रार्थना तथा श्रुतों में विश्वास रखती थीं। वह वैष्णवी संस्कारों से ओत-प्रोत थीं। गांधी जी लिखते हैं : 'मेरी माँ ने मेरी स्मृति में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है तो अपनी पवित्रता का। वह गहरे रूप से धार्मिक थीं।'²

परिवार तथा माता-पिता द्वारा भी बच्चे को शिक्षण प्राप्त होता है जिसे अविधिक (Informal) शिक्षा-साधन के अन्तर्गत माना गया है।

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम १, पृ० ४

२. वही, पृ० ५

गांधी जी ने इस दृष्टि से वैष्णव संस्कारी को प्राप्त किया। वह अपने परिवार के सम्बन्ध में लिखते हैं :

मेरे माता-पिता कट्टर वैष्णव थे। वह नियमित रूप से मन्दिर (हवेली) जाया करते थे। यहाँ तक, कि परिवार का स्वयं एक मन्दिर था। जैन धर्म गुजरात में प्रबल था, उसका प्रभाव हर जगह तथा हर अवसर पर प्राप्त होता था। मासाहार के प्रति घृणा एवं विरोध जितना प्रबल गुजरात में जैन तथा वैष्णवों में दिखाई देता था उतना भारतवर्ष में या बाहर कहीं नहीं मिलता था। यह वह परम्परा थी जिसमें मैं जन्मा तथा पला।^१

निश्चित है कि ऐसे वैष्णवी वातावरण का प्रभाव गांधी पर पड़ना था। वह माता-पिता को इतना प्रेम करते थे कि एक वर्ष तक लुके-छिपे जिस मासाहार को उन्होंने बनाया, उसे सिर्फ इस कारण से स्वतः छोड़ दिया कि अगर उनको पता लगा तो वह गहरा आपात महसूस करेंगे।

यहाँ एक सत्य हमारे समक्ष और आता है कि श्रद्धाअथवा प्रेम कितना हितकारी परिवर्तन जीवन में लाता है। गांधी जी के मित्र ने उन्हें मासाहार के पक्ष में यह तर्क दिया था कि अंग्रेज इसलिए हमारे ऊपर शासन करने के योग्य हैं, क्योंकि वह मासाहारी हैं। गांधी जी ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया था। मानसिक रूप से मासाहार के पक्ष में वह ईंग्लैण्ड में तब तक रहे जब तक कि शाकाहार को 'विश्वास' के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया। इस समय उन्होंने इसलिए मासाहार छोड़ा क्योंकि वह माता-पिता को आपात नहीं पहुँचाना चाहते थे। दूसरे; जब भी वह मासाहार बाहर करते थे तब उन्हें घर आकर माँ से झूठ बोलना पड़ता था कि उनके पाचन में अथवस्था है इसलिए खाना नहीं खायेंगे। वह अपने मानसिक द्वन्द्व तथा उसके पश्चात् निर्णय तक पहुँचने की स्थिति का वर्णन करते हैं।

हालाँकि मास खाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि देश में भोजन सम्बन्धी सुधार लाया जाये, फिर भी माता-पिता को धोखा देना तथा उनसे झूठ बोलना मास खाने से भी अधिक बुरा है। अतः उनके (माता-पिता के) जीवन काल में मासाहार का प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। जब यह नहीं रहेंगे, और मैं स्वतंत्रता प्राप्त कर लूँगा, मुलेश्राम मास खाऊँगा, पर उस क्षण से पहले, मैं मासाहार से बचूँगा।^२

गांधी जी की किशोरावस्था तक की घटनाएँ एक तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि सत्यप्रियता तथा वैष्णवी संस्कार के कारण उनकी अंतरात्मा निश्चल थी। आत्मा, जो सत्य से प्रतिबद्ध हो वह दूर तक भूठ को नहीं सह सकती। अंतर्द्वंद्व की स्थिति ऐसी आत्मा में बहुत भारी दबाव डालती है और विषयी को निर्णय लेने पर बाध्य करती है। यह निर्णय सामान्यतः सही के पक्ष में ही होता है।

इसी मासाहार के कारण उन्हें पन्चोस रुपये चुकाने थे। इस समय उनकी आयु पंद्रह वर्ष की थी। उन्होंने अपने मासाहारी बड़े भाई के बाजू-बन्द में से सोने का छोटा-सा टुकड़ा चोरी कर लिया था। बर्ज तो चुका दिया गया पर चोरी के कारण अपराधी अंतरात्मा ने उनको बेचैन करना शुरू कर दिया। उन्होंने भविष्य में कभी चोरी न करने का स्वतः निर्णय ले लिया, पर इतने से उनकी आत्मा को सन्तुष्टि नहीं मिली। अंत में उन्होंने अपने पिता को एक चिट पर चोरी की स्वीकृति लिखकर दी। अपने पिता की उस दण की अन्तर्वेदना को देखकर गांधी जी स्वयं से दिये। स्वेच्छा से स्वीकार किये हुए इस अपराध को यद्यपि गांधीजी उस समय किसी बड़े सिद्धान्त से नहीं जोड़ सके, लेकिन उन्हें सत्य की शक्ति का पता अवश्य लगा। उनकी यह स्वीकृति पिता के प्रति अगाध प्रेम से प्रेरित थी, परन्तु परिपक्व आयु में आकर उन्होंने इसे अहिंसा का ही प्रयोग समझा, मिलाते पिता के हृदय को स्पर्श किया। वह लिखते हैं : 'कभी न पाप करने के वायदे के साथ, जब उपयुक्त पात्र के समक्ष (जो वास्तव में उसका अधिकारी हो) एक स्वच्छ स्वीकृति की जानी है, तब वह शुद्धतम पराजिता होता है।'^१

जीवनानुभव की अनुपमिति, अपरिपक्व मस्तिष्क, ईमानदार होने हुए भी विनया गलत पक्ष स्वीकार कर लेना है, और अनजाने में शिना अग्न्याय करना है यह गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबाई के आरम्भिक वैवाहिक सम्बन्ध में जाना होता है।

गांधी जी कस्तूरबाई को अवधिष्ट प्रेम करने थे, क्योंकि तब होने के जाने उन्हें एक मात्र उनके प्रति ईमानदार तथा सहायक होना चाहिए था। बाव विवाह होने के कारण दोनों में अपने-अपने प्रकाश की स्थापना थी। गांधीजी अपनी उस समय की गुरु-विधि को प्रयुक्त करने हुए

१. द मैनेफेस्ट कथन ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ० ११

लिखते हैं :

मैंने अपने से कहा, 'यदि मैं पत्नी के प्रति वफादार रहने की शपथ लेता हूँ तो उसे भी मेरे प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी चाहिए। इस विचार ने मुझे एक ईर्ष्यालु पति बना दिया। उसके कर्तव्य मेरे लिए अधिकार में परिवर्तित हो गये, जिनके माध्यम से मैं वफादारी को प्राप्त करूँ। और अगर इस वफादारी को मुझे प्राप्त करना है तो मुझे अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता सहित दृढ़-संकल्पी होना चाहिए। मेरे पास अपनी पत्नी पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या कारणों की प्रतीक्षा नहीं करती है।'^१

प्रेम तथा वफादारी की इस भक्ति की भावना ने कस्तूरबाई पर अभ्यास भी करवाया। गांधी जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा लगाये गये नियंत्रण लगभग कैद के समान थे। और क्यों कि कस्तूरबाई की आयु भी अधिक नहीं थी, अतः वह इस नियंत्रण की अधिक से अधिक उपेक्षा करती थीं। आसिर को तो वह अपने में उतनी ही सच्ची थी। यह अवश्य है कि जैसा कि गांधी जी कस्तूरबाई को भावुकतापूर्ण अति केसाम ही प्यार करते थे—दोनों के परस्पर सम्बन्ध में कटुता अथवा तिकता नहीं आई। यही नहीं, हमें गांधी जी की स्वीकृति से यह भी ज्ञात होता है कि उनमें वासना का भी अतिरेक था।^२ इस वासना के अतिरेक का ही वर्णन करते हुए वह यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि ऐसे समय भी वह कस्तूरबाई पर क्रुपा नहीं कर पाते थे जैसी स्थितियों में भोग वजित माना गया है।^३ चाचा के आने, और बीमार पिता के पास बैठने से छूटकर सीधे अपनी पत्नी के पास गये—गांधी जी काफ़ी रात तक पिता को दवा आदि देते रहते थे—और थोड़ी देर बाद ही नीकर ने दरवाजा खटकाया और पिता की लबीयत खराब बताई तब यह था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी को अपनी वासना की अति का इस क्षण इतना पश्चात्ताप हुआ कि वह उनके जीवन में अमिट होकर रह गया।^४ वह अन्तिम समय में क्यों पिता के पास नहीं रहे यह स्वानि उनके साथ लग गई। और कौन कह सकता है कि अचेतन में पड़े

१. द सेनेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ०, १५

२. वही, पृ०, १७

३. वही, पृ०, ४१

४. वही, पृ०, ४३

इस दुर्घटना के प्रभाव ने उन्हें आगे बढकर ब्रह्मचर्य की तरफ प्रेरित किया हो। लेकिन गांधी जी के चरित्र को देखते हुए यह आभासी ही अटकल होगी जिसको हम महसूस नहीं देना चाहते।

अब गुरु की जीवन घटनाओं से हम गांधी जी के बारे में निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं। जहाँ उनकी अन्तरात्मा आने मुखर में अभी तक स्थिर तथा आवरण रहित थी, घोर कि उनके चरित्र में छन जैसी प्रवृत्ति नहीं थी, यही उगमे मुखरक की अभिवृत्ति थी थी जैसा कि उमरोन्मकेभाव के उनके सम्मुख को लेकर स्पष्ट होना हो जिसने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया। घर के सदस्यों की यह धारणा थी कि वह दोमन अच्छा नहीं है—घोर यह गांधी जी स्वयं भी स्वीकार करने हैं—अन उनको उमका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उमका साथ इसलिए नहीं छोड़ा कि वह उसे मुधारना चाहते थे।^१ एक प्रकार की अपने सोचें हुए पर अटकल रहने की जिद, हमें उनमें आरम्भ से मिलती है। यह जिद किसी सीमा तक उन्हें समझने के योग्य तक नहीं छोड़ती थी। आगे चलकर यही जिद, उनकी दृढ़ गल्पारमक शक्ति की आधार बनी। कर्तव्य के प्रति सजगता तथा भावना उनकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी।

यहाँ हम एक प्रश्न—जो कि विषयांतर भी कहा जा सकता है—अवश्य रखना चाहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस आदि इनने धर्मपरायण, परम्परापोषक क्यों नहीं बन सके? इसका उत्तर साफ है कि जिन वातावरण में गांधी जी का आरम्भिक जीवन बीता वह अपने स्वभाव में परम्परा-संरक्षक था, जब कि नेहरू को पूर्णतया पारश्चात्य सम्प्रदाय का वातावरण मिला—बचपन में भी तथा युवा आयु में भी। गांधी जी को नैतिक शपथों के बृत्तों में घेरकर अपने को चलाना पड़ा, पर नेहरू को इस दृष्टि से अपेक्षित अधिक स्वतंत्र वातावरण मिला।

गांधी जी जिन परिस्थितियों को पार करके इलैण्ड बैरिस्टरी पढ़ने गये वह इस सत्य को सामने रखती हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा स्वीकार किया जो उन्हें परिधियों में बाँधता था। और क्योंकि गांधी जी के चरित्र की एक विशेषता हमें सुझा से मिलती है कि वे अपने तथा अपने द्वारा दिये गये वचनों के प्रति अटिग रहते थे, इसलिए उन पर किये गये बाध्य-आरोपण भी उनकी खुद की स्वीकृति बन गये। उदाहरण के तौर पर विदेश के लिए

१. द सलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ०, ३३

प्रस्थान करने से पूर्व ली गई तीन शपथें—वह मांस, मदिरा तथा नारी का स्पर्श नहीं करेंगे। यह शपथ उनके जा पाने की वाच्य शर्तें थी। उनकी माँ ने—जिन्हें वह अत्यंत प्यार करते थे इस बात का ध्यान रखना होगा—तभी उनके इंग्लैंड जाने की स्वीकृति दी थी, जब उन्होंने अपने विश्वास के लिए उक्त शपथों को जैन साधू बेनारजी के साक्ष्य में उन्हें दिलवा दिया था।

इतना ही नहीं गांधी जी को एक प्रश्न भी जाति से बहिष्कृत होकर इंग्लैंड जाना पड़ा था। उनकी जाति के पंच का फंसला ध्यातव्य है।

यह सड़का आज से जाति से बहिष्कृत माना जायेगा। जो भी इसकी सहायता करेगा, या इसको बन्दरगाह पर बिछाई देने जायेगा उस पर सवा शपथ का बंध लेनेगा।^१

यह भी ध्यान देना होगा कि इस परिस्थिति में गांधी जी के बड़े भाई आर्य साहस वाले साबित हुए। उन्होंने एक तरफ तो जाति की इस सखीर्यता की उपेक्षा की, दूसरी तरफ शिक्षा धर्म के लिए कर्ज लेना स्वीकार किया। गांधी जी अपने इन भाई को भी उतनी ही थड़ा देते थे जितनी अपने पिता को। आर्थिक अभाव ने भी गांधी जी को सादे जीवन की तरफ मोड़ा।

हमें उनकी आत्मकथा में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि इंग्लैंड में पहुँचकर बिस तरह उनके मांस तथा मदिरा का सेवन न करने की शपथ ने उन्हें वहाँ की शाकाहारी सस्था की तरफ डकेला।

डा० मेहता ने उन्हें एक अंग्रेजी मित्र के परिवार में इसलिए ठहरने की सलाह दी ताकि वह इंग्लैंड के रत्न-सहन तथा वहाँ की सभ्यता से परिचित हो जायें। उन्हें वहाँ ऐसे रेस्तराँ की खोज करनी पड़ी जहाँ कि शाकाहारी भोजन प्राप्त हो सके। अपनी दो शपथों को निभाने के लिए गांधी जी को अपने मित्रों की भी असहमति तथा धार्मिक रोष का पात्र बनना पड़ा।

शाकाहारी रेस्तराँ में उन्हें सास्ट की पुस्तक 'प्ली फॉर वेजिटेरियन-निश' देखने की मिली। इसे पढ़ने के बाद ही उनके मस्तिष्क ने शाकाहार को स्वीकार किया। वह लिखते हैं :

मैं अब तब शाकाहार से, सत्य तथा ली हुई शपथ के निभाव के कारण

अपने को बना रहा था लेकिन मैंने इच्छा की थी कि हर भाग्यवादी को मांगाहारी होना चाहिए, और मैं स्वयं भी किसी दिन स्वयंभवापूर्वक और गुने हुए रूप में बसा होने की सोच रहा था तथा दूसरों को भी इस उद्देश्य के लिए सूची में लाना चाह रहा था। लेकिन अब मेरा चुनाव मांगाहारी के पक्ष में हो गया, जिसका कि प्रसार मेरा उद्देश्य बन गया।^१

गांधी जी को परिस्थितियों की वायना ने भी बहुत कुछ बंगा बनाया जैसा उन्हें आगे बनना था। हमने आर्थिक अभाव की जानकारी है। हम ख्याल से कि उनके भाई उनकी जिज्ञा का भार कहन कर रहे हैं, उन्होंने अपने को अंग्रेजी रस्ते सहन के उस श्रृंखले तथा सामाजिक करने वाले प्रभाव से बरी रखा जो भारतीयता को दरोह रूप में हरलेना था। एक बार मित्र के बहने पर उन्होंने बपों, तथा नाथ आदि सीपने पर खर्च भी किया ताकि यह बही के समाज के उपयुक्त हो जायें, परन्तु फिर खर्च का ध्यान आते ही उन्होंने अपने पर समय कर लिया।

यहाँ हमें गांधी जी के शर्मिन् तथा भीरु स्वभाव का भी पता चलता है। उन्हें जब भी चार आदिमियों के बीच में बोलने का अवसर मिला वह निश्चय कर भी नहीं बोल सके। ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने एक प्रकार की हीन भावना उनको दी थी, अथवा, हास्यास्पद न बने इस डर से वह अवसरों को पलायन कर जाते थे। लेकिन उनका अन्तर इस हीन भावना से संघर्ष करता हुआ प्राप्त होता है। वह चारित्रिक शुद्धता के द्वारा इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इम्लैण्ड की मांगाहारी सस्या से जुड़ना चाहे शायद-जन्म रहा हो पर बाद में वही उनके विश्वास का विषय (object) बन गई।

गांधी जी का आरम्भिक स्वभाव—या मूल स्वभाव—यदि हम अन्तर्मुखी कहें तो अनुचित नहीं होगा। वह वास्तव में अन्तर्मुखी तथा स्वकेन्द्रित थे, और अन्त तक रहे, परन्तु उनकी धार्मिक आस्था, तथा उनके नैतिक विश्वासों ने उन्हें कर्मनिष्ठ बनाये रखा। गांधी जी अपने को सुधारक कहते हुए नहीं कहते हैं—और यह सही भी है। हर आत्मकेन्द्रित व्यक्ति अपने माध्यम से सत्य को देखता है, और यह दोष अथवा गुण इनमें गांधी जी में भी प्राप्त होता है। लेकिन गांधी जी आत्मकेन्द्रित होते हुए भी क्योंकि गीता के कर्मयोग को अपने जीवन में उत्तार रहे थे अतः वह अपने

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी : वॉल्यूम १, पृ० ७०

ही बहिर्मुखी भी हो गये, जिसने अन्तर्मुखी रहे।

'साय' गांधीजी का गहट-मोचन रहा है। इसीलिए उनका दर्शन साथ ही ईश्वर मानता है। छोटी से छोटी घटना में उम्ट साय की रियय दीयी। गांधी जी में अपने पिता-बाप की एक घटना का वर्णन किया है। जब वह साय के कारण अपने को बचा गये। उनका एक ऐसे अदेजी परिवार में प्रवेश का विमर्श एक बुरी महिला उनको इसीलिए परिवार की दुखी सदस्या के साथ स्वयंभवापूर्वक मिलने दे रही थी कि वह उन्हें अविवाहित समझती थी। उसको बदाचिन् वह भी हुआ थी कि उन दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध हो जाये। गांधी जी में इस सन्दर्भ की बल्यना कर ली, और हमने पहले कि कोई अश्रिय स्थिति उत्पन्न हो, उन्होंने साथ को प्रकट करना गगन समता। उन्होंने उस बूढ़ महिला को निगकर भेजा कि वह विवाहित है, तथा उनके एक बच्चा भी है। अगर इस साथ को जानने के बाद भी वह उन्हें आनिध्य के योग्य समझती है तो वह सह्यं वहाँ पूर्ववत् आने-जाने रहेंगे। पर का उत्तर अनुचूल मिला। बूढ़ महिला ने आपह किया कि वह आना आना-जारी रखेंगे, और कि हम घटना से उनकी विचारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गांधी जी इस घटना पर टिप्पणी करने हुए लिखते हैं, "इस प्रकार मैंने अपने में से अगम्य का हानिकारक बीदा निशान दिया। उसके बाद मुझे अपने विवाह के बारे में बात करने में कभी हिचक नहीं हुई—जहाँ भी ऐसी आवश्यकता पड़ी।"

साय हृदय-विकासन करता है। साथ निर्भीक बनाना है। साथ का प्रभाव अवश्य अनुचूल पड़ना है—गांधी जी अब तक इनका ही आग पाये थे। वैयक्तिक साथ आधिक, समाजिक, राजनीतिक व धार्मिक मान्यताओं को आपन बदलने के लिए नया दृष्टिकोण दे सकता है, इसका पता गांधी जी को अपने बाद के जीवनानुभवों से लगा।

गांधी जी ने तीन आधारितकों का अपने पर प्रभाव स्वीकार किया है। वह लिखते हैं :

तीन आधारितकों में मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है तथा मेरे हृदय को आविष्ट किया है : रामचन्द्र माई ने अपने जीवन सम्बन्ध से, टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गाँड इज विदिन यू' से तथा

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ० ६८

रस्किन ने अपनी पुस्तक 'अन् टु द लास्ट' से ।^१

इनमें से रामचन्द्र भाई से गांधी जो इसलिए प्रभावित हुए थे कि वह जोहरी होने हुए भी अद्भुत स्मरण-शक्ति, विद्वत्ता तथा आध्यात्मिक सम्पन्नता रखते थे । रामचन्द्र भाई का जीवन एक निस्संग कामिऊ का जीवन था, जो संसारिक कार्यों को वस्तुवी निभाते हुए भी जल में रहने हुए कमल के पत्ते की तरह अप्रभावित तथा निर्लिप्त था ।

गांधी जी में अजीब-सी विरोधी प्रवृत्तियां प्राप्ति होती हैं । ऐसा लगता है कि उनके अन्तर्म में एक ऐसा सहिष्णु तत्त्व था जो उनको कभी भी आवेशात्मक प्रतिक्रिया नहीं करने देता था । यदि इस तत्त्व को भी उधारे तो एक सत्य अपेक्षतया अधिक गहराई में बैठ जा मिलना है—अपने कार्य से किसी अन्य के विस्वासों को आघात न पहुँचाना । उनका यह आन्तरिक स्वभाव कभी-कभी ऐसी परम्पराओं को क्रियात्मक समर्थन देना प्रतीत होता है—चाहे वह दूसरों के लिए हो — जिसको उनकी बुद्धि स्वयं स्वीकार नहीं करती होती । और यही विशेषता आगे चलकर इतनी विवक्षित हो जाती है कि अहिंसा की ध्याव्या बन जाती है, तथा उनकी राजनीति की हारिल ।

इंग्लैण्ड से भीटने पर उनके बड़े भाई ने जाति के एक पक्ष को शान्ति करने के लिए गांधी जी को नास्तिक की नदी में स्नान करवाया तथा जाति-भोज दिया । ऐसा श्रद्धाघात के लिए किया गया था । गांधी जी इस घटना के सदस्य में लिखते हैं, 'यद्यपि यह सब मैं पसन्द नहीं करता ॥ लेकिन मेरे भाई का मेरे प्रति प्रेम सीमानीन था, और मैं उनसे ही अनुपान में उन पर धडा रखता था । जनः मर्ते यत्र सदा मय बुद्धि उनकी इच्छा के अनुसार किया, उनकी इच्छा को जानून समझावर ।'^२

एक तरफ यह इस कर्मवाद को स्वीकार करने है, दूसरी तरफ जाति के उस निर्णय को स्वीकार करने है, जिसके कारण उनके बहनों तथा समुराज वाले उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं । वह चाहते थे कि समाज में धान छिो रहे, पर गांधी जी भान पान जारी रखे । गांधी जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं :

यह मेरे स्वभाव के प्रतिकूल था कि मैं छिाव में कोई ऐसा कार्य

१. द मनेक्टेड कर्म ऑफ महात्मा गांधी, बॉल्फूम १, पृ० १०१

२. वही, पृ० १३२

करूं जिसको कि मैं समाज में नहीं कर सकूँ।^१

लेकिन प्रश्न उठता है पहले कर्म-कांड को फिर क्यों स्वीकार किया गया ? यंत्रवत् होकर किसी क्रिया को अपनी आत्मा के विरुद्ध कर जाना—जबकि उसको मस्तिष्क स्वीकार न कर रहा हो— अपने को धोखा देना नहीं है या कि उस रूप में दिखाना नहीं है, जिस रूप को दिखाना नहीं चाहा जा रहा हो ? यद्यपि ऊपरी दृष्टि से देखने से ऐसा ही लगता है कि यह व्यक्तिगत की कमजोरी का चोतक है लेकिन, यदि गहराई से देखें तो हमारा सत्य सामने आया। उन्होंने उस कर्मकांड को इसलिए स्वीकार किया ताकि उनके बड़े भाई को अवज्ञा से उत्पन्न आन्तरिक कष्ट न सहना पड़े। यहाँ सविनय अवज्ञा की भी गुंजाइश नहीं थी। यह साधन कदाचित् सब तक गांधी जी तक नहीं आया था।

वास्तव में गांधी जीका व्यक्तित्व हमें दक्षिणी अफ्रीका में खुलता हुआ तथा स्फुट होता हुआ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में गांधी जी ने वकालत करनी चाही, लेकिन वह असफल रहे। वह अपने पहले मुकदमे में ही बाँप गये और कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने अध्यापक बनना चाहा, उन्हें इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वह ग्रेजुएट नहीं थे। अतः अन्त में उन्हें 'दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी' का नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वह कम्पनी दक्षिणी अफ्रीका में थी।

उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता तथा उनका न्याय के प्रति आग्रह हमें दक्षिणी अफ्रीका में घटित हुई दुर्घटनाओं के समय उभरता मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों को 'कुली' कहा जाता था, और उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि वह फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर भी उममें सफर कर सकें। यह सारे अधिकार अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। उन्हें दो बार इसी कारण से अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि मीडर (कोच के अधिकारी) ने उनको मारा भी।

दक्षिणी अफ्रीका के भारतवासियों की दयनीय दशा ने ही गांधी जी को शर्म-क्षेत्र में आने के लिए बाध्य किया। उनको सार्वजनिक जीवन की तरफ माने वाली यही स्थितियाँ थी, जिनके वह स्वयं भुक्ताभोगी हुए। गांधी जी को एक वान्सटेबिल ने इसलिए मारा क्योंकि वह ६ सत्रे के बाद पुटभाग पर चढ़ रहे थे—हालांकि उनके पास इस छूट का परमिट था।

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ० १३३

वहाँ उनको सिंगी होटल में ठहरने को नहीं मिला। वहाँ के हर रहने वाले भारतवासी की यही नियति थी। उनको बताया गया कि यहाँ मिर्क घन बमाने के अनाया हम सम्मान के नाम पर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।

हम एक बाल्यनिक प्रश्न फिर उठाना चाहेंगे—क्या गांधी जी उतनी ही सफलता भारत में भी पा सेंगे, जितनी उन्होंने अफ्रीका में पाई, अगर वह अफ्रीका न जाकर भारत में रह जाते? हमें ऐसा लगता है कि तब हम वह गांधी मुश्किल से पाते जो हमें मिला।

गांधी जी को वहाँ समग्र अबाधित नेतृत्व करने का अवसर मिला। भारत में जब वह आये तो उनसे पहले उनकी प्रतिष्ठा यहाँ तथा सारे सत्तार में फैल चुकी थी। बिना सम्भावना को लेकर निष्कर्ष तक पहुँचना असम्भव होगा। लेकिन एक सत्य सामने अवश्य आता है कि अनपढ़ व्यवसायी पारसी तथा अफ्रीका के गिरमिटिया मजदूरों के बीच उनकी अवसर मिला कि वह अपने व्यक्तित्व का पूरा सुसाव प्राप्त कर सकें। हम इस सत्य पर इसलिए अधिक जोर देना चाहते हैं क्योंकि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में हमें पलायन का पक्ष भी उतना ही प्रबल मिलता है जितना सक्रियता का। जिस निर्भयता तथा निरंकुशता को वह अफ्रीका में अपने व्यक्तित्व में ला सके, वह कदाचित् भारत में उन्हें प्राप्त नहीं हो पायी। इस सम्बन्ध में हम बाद में और अधिक पुष्टता से विचार करना चाहेंगे।

गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण प्रिटोरियों के भारतवासियों की सभा में दिया जिसमें उन्होंने अपनी सेवाओं को देने की घोषणा की। उपर्युक्त विरलेपण देने से हमारा यह कदापि आशय नहीं है कि हम गांधी जी की क्षमताओं के सामने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हों क्योंकि गांधी जी में एक प्रबुद्धि प्रबलतम थी— सेवा की भावना।^१ इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 'नेटाल इण्डियन कांग्रेस' की स्थापना की।

गांधी जी जानते थे कि सार्वजनिक कार्य करने वाले को नैतिक रूप से सबल होना चाहिए, सेवा भाव से परिचालित होना चाहिए, उसको सर्वदा स्वार्थ से दूर रहना चाहिए, तथा अपने चरित्र को निष्कलक रखना चाहिए। गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व को इसी रूप में ढालने के लिए आत्म-अनुशासन तथा निग्रह का मार्ग अपनाया। सादगी से जीवन व्यतीत करने का अभ्यास वह ईर्ष्या से करते आ रहे थे, अतः उन्होंने इस दिशा में और

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम १, पृ० ३०१

अधिक प्रगति की ।

गांधी जी के अफ्रीका में किये गये कार्य द्विपक्षीय थे । एक तरफ वह औपनिवेशिक शक्ति से सत्याग्रह के अंत पर सघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी सेवा भावना सामाजिक कार्य करवा रही थी । जोहान्सबर्ग के पास की भारतीय बस्ती में फैलने वाले बाले ठान, बोर लडाई में घायलों की सेवा, 'जुनू' विद्रोह में जुनू घायलों की देखरेख, उनकी सेवा-भावना के ही परिचायक हैं । वह शुद्ध राजनीतिज्ञ नहीं थे, प्रमुख रूप से वह सेवा-नामी थे । क्योंकि राजनीति में भी सेवा प्रमुख उद्देश्य के रूप में आती है, इसलिए वह राजनीतिज्ञ बने ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उनके धार्मिक संस्कार उन्हें नान्तमय जीवन बिताने के लिए अपनी गरफ धनी करते थे, लेकिन उनकी सेवा-प्रवृत्ति उन्हें सघर्ष की धीम में ले जाकर लड़ा कर देती थी । फोनिक्स की बस्ती, टॉलस्टॉय फार्म, सेवाश्रम आदि की स्थापना उनकी पहली अभिलाषा की धोतक है, राजनीति में आजीवन रहना उनकी दूसरी प्रवृत्ति के प्रबल दबाव का धोतक है । उनका व्यक्ति इन दो प्रवृत्तियों के संघर्षों का स्थल हुनेवा रहा है, पर क्योंकि यह दोनों ही प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे की पूरक तथा उसको पुष्ट करने वाली थीं; अतः उनका व्यक्तित्व तबकने के बजाय संयोजित तथा साम होता गया ।

'ईश्वर की इच्छा' एक ऐसी बात रही है जिसने इस संघर्ष को उके रखा । वह दक्षिणी अफ्रीका से आकर बम्बई में अपने परिवार को जमाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वहाँ से फिर बुलाने का तार आ गया । उस समय की अपनी प्रतिक्रिया को वह इन शब्दों में अभिव्यक्ति करते हैं जो ध्यातव्य हैं :

यह कहा जा सकता है कि ईश्वर ने कभी भी यह स्वीकृति नहीं दी कि मेरी व्यक्तिगत कोई भी योजना पूरी हो । उसने उसको अपनी तरह से छिन्न-भिन्न किया ।^१

गांधी जी अन्तरात्मा की आवाज पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वह समझते थे, ईश्वर उसी के माध्यम से आदेश देता है । अपने सिद्धान्तों पर अटल विश्वास रखने के कारण गांधी जी में एक विशिष्ट प्रकार की असहिष्णुता भी आई थी, जो उनके समर्थकों तथा उन पर श्रद्धा रखने वालों

•

दर्शन

दर्शन मानसिक विलासिता नहीं है। यह बैठे-ठाते की तार्किक कसरत नहीं है। यह मनुष्य के जीवन से इतर, काल और कालगत परिस्थितियों से अछूता कोई हवाई विषय नहीं है। यह तत्त्व ज्ञान है। और तत्त्व अथवा स्वत्व बालू को निबोहने से नहीं निकलता। दार्शनिक का चिन्तन अतीत और वर्तमान को सबसे की तरह सामने फैलाकर रखता है, तब तार्किक सत्य प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा न होता, तो पहला दार्शनिक अन्तिम दार्शनिक होता। उसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन अन्तिम दर्शन होता। फिर, न मनुष्य की बुद्धि का कोई प्रयोजन होता और न उसकी चिन्तन क्षमता की सार्थकता सिद्ध होती। लेकिन ऐसा गुजरे काल में नहीं हो सका; ऐसा वर्तमान में भी नहीं हुआ; ऐसा कदाचित् भविष्य में भी नहीं होगा। मनुष्य की जिज्ञासा और सत्य की अनवरत खोज उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति रही है, उसने किनारे पर बैठकर सभ्यता और संस्कृति की अजस्र प्रवाह में बहने वाली धारा को तटस्थ तथा निरपेक्ष दर्शक की तरह नहीं देखा है, उसने उसमें गोता लगाकर मोलियों को इकट्ठा किया है और कंकड़-पत्थरों को बाहर निकालकर फेंक दिया है। इसीलिए दर्शन जीवन से सम्बद्ध रहा है। जो उसे मात्र विषय मानते हैं, वह उसके उद्देश्य की उपेक्षा करके, उसके अस्तित्व को ही एक दृष्टि से नकारते हैं।

‘द स्टोरी ऑफ फिनोमोफी’ के विद्वान् लेखक विलियम ने प्राकृतिक परिवर्तन तथा फलस्वरूप सभ्यता में घटित परिवर्तन की तरफ संकेत करते हुए कहा है, ‘इसलिए, मनुष्य की कहानी एक उदासी-भरे वृत्त में चलती है, क्योंकि वह अभी तक पृथ्वी का स्वामी नहीं है, जो कि उसको बहन करती है।’ वह सभ्यता की उपलब्धि की ‘सिसिफस’ से तुलना करते हुए लिखते हैं: ‘सिसिफस की भाँति सभ्यता बार-बार अपनी उच्चतम चोटी

पर पहुँची है, सिर्फ पाशविकता में गिरने के लिए, और फिर गुरुआत से पुनः ऊर्ध्वगमन करने के लिए।" इसीलिए सभ्यता में निरन्तर 'अंधेरे युग' का पुनरावर्तन होता रहा है और विद्याध्ययन, विज्ञान तथा कला का पुनर्जन्म होता रहा है।

कोई भी दर्शन कब युग के उपयुक्त तथा अनुकूल होता है, यह तभी जाना जा सकता है जब उस युग को समझ लिया जाये। गांधी जिस युग में पैदा हुए, बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, बूढ़ हुए, वह युग विज्ञान की परिपक्व प्रगति और औद्योगिकी की अविस्मरणीय उपलब्धियों का युग है। यह युग व्यापारिक युग है जिसका सकल सम्पन्नता को चक्रवर्ती व्याज की तरह बढ़ाना है। यह युग उस राजा की अन्धी तृष्णा का युग है जिसने सोने के अतीव लालच में अपने खाने को भी सोने का डसा बना लिया और अपनी बेटी को भी सोने की बेजान मूर्ति बना लिया। यह युग जिस्म की हवियों का युग है। यह युग पाशविक शक्तियों के संघर्ष का युग है, जिसमें वही देश, वही राष्ट्र इतिहास का नियन्ता है जिसके पास सैनिकों की एक असंख्य भीड़ खरीदने की क्षमता है, ऐसे मारक अस्त्रों के बनाने की योग्यता है, जो विश्व में तबाही घटित कर सकते हैं। यह युग उनका है जिन्होंने दो विश्वव्यापी महायुद्धों को खलाया और हन्सानों को मुंगों की तरह सामूहिक रूप में खत्म किया। और ऐसी निकृष्टता और पाशविकता को सर्वोत्तम सरय मानने वाले व्यापारिक युग में गांधी पैदा हुए। उन्होंने एक दर्शन या विचारधारा प्रस्तुत की। उसे हम इस अध्याय में प्रस्तुत करना चाहेंगे। वह किस अंश में उपयोगी और मार्गदर्शक है, यह अप्येता समझें।

मनुष्य :

मनुष्य क्या है? क्या वह सृष्टि में पाये जाने वाले जीवधारियों के समान है अथवा भिन्न? पशु और मनुष्य में समानता है कि खाने, सोने तथा अन्य शारीरिक कार्य में वे एक ही आवश्यकताओं द्वारा परिचालित होने हैं। अतः इस पक्ष में दोनों एक से हैं। लेकिन मनुष्य पशु से इसलिए भिन्न है कि वह अपने पशु-स्तर से नैतिक स्तर तक उठने के लिए अनवरत अन्तर-संघर्ष करता है। उसकी अब तक की विकास-गुण्ड उपलब्धि उसके निरन्तर संघर्ष की छोनक है। यह संघर्ष जितना बाह्य क्षेत्र के लिए रहा

१. ८ स्टोरी ऑफ़ किमोंगोफी : विल क्रो, पृ० ६६

है, उतना ही उसे अपनी अन्त प्रवृत्तियों से भी संघर्ष करना पड़ा है। सभी उसने सम्पत्ता के एक विशिष्ट निशान को छुआ है। गांधी जी मनुष्य की विदोषता को बताते हुए लिखते हैं :

मनुष्य विवेक, विभिन्नता में चयन शक्ति एवं स्वतन्त्र संकल्पात्मकता रखता है। पशु के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। यह स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, और सद्गुण तथा दुर्गुण, अच्छाई तथा बुराई में अन्तर को नहीं जानता। मनुष्य स्वतन्त्र कर्ता होने के नाते इन भिन्नताओं को जानता है। और जब वह अपने उच्च स्वभाव का अनुसरण करता है, तब वह अपने को पशु से कहीं अधिक उच्च दिखाता होता है। लेकिन जब वह अपने निम्न स्वभाव का अनुसरण करता है तब अपने को पशु से भी मीची कोटि का दिखाता है।^१

अतः गांधीजी के अनुसार मनुष्य में पशु-प्रवृत्तियाँ भी होती हैं और ऐसी भी प्रवृत्तियाँ, जो उनसे उच्च होती हैं। पहली प्रवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य का निम्न स्वभाव परिलक्षित होता है, दूसरी प्रवृत्तियों के माध्यम से उसका उच्च स्वभाव (जिसे नैतिक पक्ष कहा जा सकता है) प्रकट होता है।

वस्तुतः मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ ही उसकी भावनाओं तथा आदत का निर्णय करती हैं। और यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हमारी इन्द्रियाँ सुखदायी वस्तु अथवा स्थितियों को ग्रहण करती हैं, दुःखदायी वस्तु अथवा परिस्थितियों से हटती हैं, उनसे बचती हैं, या उनका त्याग करती हैं। लेकिन जैसे ही यह किन्हीं उदात्त मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, इनके परिशोधन की जरूरत होती है—सही कहा जाय, तो उन इच्छाओं के परिशोधन की आवश्यकता पड़ती है जो इन्हें (प्रवृत्तियों को) निर्देशित करती हैं।

यह मूल्य है क्या? इनको निश्चित करने वाली मनुष्य की कौन-सी शक्ति है? जिन्हें हम सद्गुण अथवा दुर्गुण, या अच्छाई अथवा बुराई कहकर जानना चाहते हैं, वह किससे सदाभित है? इनकी जरूरत भी क्यों है?

यहाँ हम फिर गांधी जी के मानव-विश्लेषण को प्रस्तुत करेंगे। वह कहते हैं :

मनुष्य न तो सिर्फ बुद्धि है, न पशु शरीर, न ही मात्र हृदय अथवा

आत्मा । एक उदात्त तथा सम्पन्न मीनों का संगीत, पूर्ण मनुष्य को बनाने के लिए प्रेरित है ।'

स्पष्ट है कि मनुष्य की बुद्धि गरीब निर्जन सेने के लिए फुट हो, शरीर मीरोग तथा स्वस्थ हो, आत्मा शुद्ध एवं अस्मितावी हो तभी हम पूर्ण बने जाने वाले मनुष्य की जन्मना कर सकते हैं । मीरोग बुद्धि, मीरोग शरीर और मीरोग आत्मा वाला मनुष्य ही पूर्ण मनुष्य है । परन्तु मीरोग होने की जगह हो किन्हीं रोगों की तरफ मड़के करनी है । यह गर्ज सावित्र काशी है कि ऐसे भी रोग हैं, जो बुद्धि को बीमार क्षय करने हैं, शरीर की शक्ति को क्षय कर देने हैं, आत्मा को व्याजिघ्रस कर देने हैं । और इसी गम्भीरता के कारण हमें ऐसे मूष्य, ऐसे कर्त्तव्य, ऐसे निर्दोषक तत्त्व तथा ऐसे धर्म की अनिवार्यता को स्वीकार करना होता है । जो हमारे सम्पूर्ण व्यक्तिगत को अगणितियों में बचाये, और उनमें इतना मुख्यवर्ष्यन गणोद्यन हो कि हमारे धीने की विधि उद्देश्यहीन कुर्माचें न भरकर सुनियो-मित्र प्रगति प्राप्त करे । यानी, हमारा व्यक्तिगत अष्टे-बुरे दुष्टों का महा एवमीकरण न हो, बल्कि धनुषाण-मम्मन, कमात्मक कृति हो । गांधी जी मनुष्य के स्वभाव के सामाजिक स्वरूप की विशेषता को निम्नलिखित शब्दों में बताते हैं :

मनुष्य का स्वभाव अपने 'स्व' को तभी पायेगा, जब वह यह अनुभव कर ले कि मनुष्य होने के लिए उसे पारस्विक अथवा पशुवत् होने से रुकना पड़ेगा ।'

पशु की विशेषता है कि वह निरंकुश होकर प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है । उसके सध्य इन्हीं प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होने हैं । मनुष्य की भाषा में यह सद्य निम्न तथा मात्र वैहिक आवश्यकताओं के पूरक होते हैं । परन्तु मनुष्य की बुद्धि (विवेक) तथा उसकी सत्त्वात्मक शक्ति (इच्छा शक्ति) यह क्षमता भी देनी है, कि वह इन प्रवृत्तियों पर अनुशासन कर ले । वह जिस कार्य को यत्न समझता है, अपने समय के द्वारा उसके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है । इसलिए गांधी जी मनुष्य की विशेषता आत्मसंयम में पाते हैं । मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि वह आत्मसंयम के योग्य है । वह उस सीमा तक मनुष्य है जिसे सीमा तक आत्मसंयम

१. हरिजन ८-१-३७, पृ० १०४

२. हरिजन ८-१०-३८, पृ० २८२

को अभ्यास में लाता है।^१

और यहीं गांधी जी मनुष्य में दो प्रकार का स्वभाव निश्चित करते हैं। उसमें 'शैतान' का स्वभाव भी है, उसमें 'देवत्व' भी है। लेकिन गांधी जी मानते हैं कि 'हममें देवत्व की शक्तियाँ अनन्त हैं।' जिसे वेदान्तिमो ने 'आत्मा' कहा है, और हम साधारण भाषा में 'स्व' (self) कहते हैं, वह सबमें एक-सी है। हर आत्मा की शक्तियाँ समान हैं, कुछ इन शक्तियों का विकास कर लेते हैं, दूसरे में ये सुप्तावस्था में रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति भी प्रयास करें तो उन्हें समान अनुभव होगा।^२

तो फिर इन आत्मिक शक्तियों के विकास को प्राप्त कैसे किया जा सकता है ? जीवन का लक्ष्य अगर इस विशेष विकास को प्राप्त करना है तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ? मनुष्य को आरम्भसमय लेना है तो उसका लक्ष्य क्या है ? क्या देवत्व की वह शक्तिमाँ जो उसकी आत्मा में सुप्तावस्था में हैं, उनको जाग्रत करना होगा ? यदि ऐसा करना है, तो क्यों ? किसलिए ?

इन प्रश्नों का उत्तर खोजने ही गांधी जी ऐसी धारणा को स्वीकार करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे 'प्रत्यक्ष ही प्रमाण हैं' को मानने वाला आधुनिक मस्तिष्क स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसकी तर्क की कसौटी पर गांधी जी की यह धारणा सही नहीं बैठती। ईश्वर की स्वीकृति पर विश्वास करना एक अस्तित्वहीन, मानसिक उपज पर अपने विश्वास को टिकाता है और यह अन्धविश्वास है। यह उस युग के आदमियों का विश्वास है जिस युग को हम असम्पत्ता का युग घोषित करते हैं—आदिमयुग, डर-भोक युग।

लेकिन हमें गांधी जी के ईश्वर को समझना होगा। उसका मूलरूप समझना होगा—यद्यपि वह रूपहीन है। इसके साथ-साथ मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझना होगा। गांधी जी कहते हैं :

जीवन का प्रयोजन नि सदेह अपने को समझना है। हम ऐसा सब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम सब कुछ, जो जीवित है, उससे एकरूपता अनुभव करना नहीं सीख लेते। उस जीवन का योग ईश्वर है। इसलिए

१. आत्मकथा (१९६६), पृ० २३८

२. वही, पृ० २०६

३. नवजीवन, २५-४-२४, पृ० ३०६

आवश्यकता है उस ईश्वर की प्राप्ति की जो कि हम सबमें रह रहा है।

गांधी जी का ईश्वर कैसा है? यह प्रतीक है उस भावना का सारे सजीवों के साथ एकरूपता अनुभव करने के लिए प्रेरित करने वाला गांधी जी का ईश्वर आदिम युगीन, पुराना ईश्वर नहीं है, ऐलिनिक है। वह उस 'प्रेम' के माध्यम से, उसके अभ्यास से प्राप्त होता है। वह उस 'स्वतन्त्रता', 'समानता' एवं 'बन्धुत्व' का बहुचर्चित आधुनिक मूल्य है। गांधी जी अगर इस ईश्वर को—इस विशेष ईश्वर को मानते हैं और उस पर विश्वास रखने के लिए आपह करने हैं, तो अग्रविश्वास को जन्म देने होते हैं, न किसी अग्रव्यवहारिक स्थापना करते होते हैं। अतः वह परम्परावादी या दक्षिणानुमी

से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गांधी जी जब जीवन के अन्तिम मात्र सत्य की बात करते हैं, और उसे इस 'ईश्वर के दर्शन' तब उनका वास्तविक मन्तव्य यह होता है:

मनुष्य का अन्तिम सत्य ईश्वर को प्राप्त करना है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों को अन्तिम रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि ईश्वर के दर्शन को पाया जा किया जा सकता है जब सबकी सेवा की जाये।

सत्य ईश्वर है : प्रेम है : सेवा है :

सत्य 'सत्' है। यानी सत्य ही वास्तविक 'मनु' है। बाकी सब भ्रम है, या उसभाव है। और यही 'सत्' का कारण है। यानी गांधी जी के अनुसार सत्य (ईश्वर) है। हम सब एक सर्वव्यापी 'सत्य' के अंग मात्र अभिन्न हैं, लेकिन अनेक सालों, मोहों व स्वार्थों के कारण हमने इसे भविष्य नहीं रखा है, अतः यह हमकी आधुनिक ही आनन्द को प्राप्त करवा सकती है।

लेकिन यह ज्ञान तो हो कि हम 'सत्य' का रूप हो सकता है? यह 'सत्य' जिसे गांधी जी ज्ञान-

द्वारा पहचनवाना चाहते हैं, एक ही तरह से अनुभव हो सकता है—सृष्टि के सजीवों से असीम 'प्रेम' करके, उनकी निस्वार्थ सेवा करके। अतः आनन्द तभी अनुभव होता है जब हमारा 'प्रेम' निष्काम हो। हम खुद के लिए न हो, हम खुद के लिए न जियें, हम सिर्फ अपने से ही प्रेम करके अपने को सिकोड़ें नहीं, हम अपने से प्रेम करके, मात्र अपनी ही सेवा करके कुठित न बनें। अपने से प्रेम और अपनी सेवा जानवर भी करते हैं—वैसे अविवेकी बड़े जाने वाले जानवर भी अपने बच्चों और अपनी जाति से प्रेम करते हैं। फिर हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हम अपने प्रेम को विस्तार दे सकते हैं। स्वार्थ-केन्द्रित न होकर अपने अन्दर सोये, गुड़मुड़ी मारे हुए, 'प्रेम' को जगा सकते हैं।

यह जितना जागेगा हमारी सेवा के घरे को बढ़ाएगा क्योंकि किसी भी जीव का कष्ट इस दशा में हमारा अपना कष्ट बनेगा। किसी भी जीव के चुभा हुआ पिन हमें अपने शरीर में चुभा हुआ भाला लगेगा। उसका दर्द हमारे में उठेगा। तब हम उसके पिन को निकालेंगे। उसको दर्द से छुटकारा दित्वाएंगे। लेकिन नहीं! हम उस समय अपने को उस दर्द से छुटकारा दे रहे होंगे जो उसके दर्द से हममें पैदा हुआ है। अतः हम इस दशा में अपने दर्द से मुक्ति पाकर आनन्द को पा रहे होंगे। यही तो यह आनन्द है जो वास्तविक तथा स्थायी रह सकता है। क्योंकि संसार में हजार, हजार जीव दर्द से कराह रहे होते हैं कष्ट-निवारण के प्रयास में हमें साँस लेने की फुसंत नहीं मिले इतना दुःख इस पृथ्वी पर व्याप्त है। लेकिन हमारे जीवन का सध्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेवा—दूसरो के दुःख का मोचन। और इससे जो हमें बूँद-बूँद आनन्द मिलेगा (एक का दुःख हटाना = एक बूँद आनन्द) वह अनन्य सेवा की वजह से अदृष्ट और अक्षय आनन्द बन जाएगा। यानी हम स्थायी आनन्द को भोगते होंगे। यह आनन्द शारीरिक नहीं होगा अन्दर का होगा, हमारे असीली, मुँह 'स्व' का। इस आनन्द की प्राप्ति के तरीको को जानना, या उसका ज्ञान 'चित्' है। यह ज्ञान, सेवा ज्ञान है। यानी प्रेम ज्ञान है। यानी 'सत्' ज्ञान है। यानी सत्य ज्ञान है। यानी ईश्वर ज्ञान है।

जब ईश्वर को 'सत्-चित्-आनन्द' कहते हैं, तो उसका अर्थ है : 'सत्,' सत्य है—प्रेम और सेवा। 'चित्' इस सत्य का ज्ञान है। और इस 'सत्य' की प्राप्ति आनन्द है। गांधी जी ईश्वर को ऊर्जा मानते हैं। वह शुद्ध तथा

अकलुप चेतना है। यही जीवन का सार है। यह अनन्त है।^१ गांधीजी का ईश्वर सारी अच्छाइयों को धारण करता है। वह कहते हैं :

अच्छाई ईश्वर है। उससे पृथक् अच्छाई को अनुमानित करना निःशक्त वस्तु को अनुमानित करना है।—हम इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम उस तक पहुँचना और उसे अनुभव करना चाहते हैं। संसार की सारी सुखक नीतिकी धूल में बदल जाती है, क्योंकि ईश्वर अलग वह निर्जीव है।^२

ध्यान देने की बात है कि गांधी जी ईश्वर की इस वजह से आवश्यकता महसूस करने हैं क्योंकि मात्र भावात्मक गुणों पर हमारा विश्वास ठहर नहीं सकता। जीवन को कर्म-प्रेरित करने के लिए मनुष्य को विश्वासी होना पड़ेगा। उसे कहीं न कहीं अपनी थड्डा को ठहराना पड़ेगा। मनुष्य की कार्य करने वाली शक्ति किसी भी विषय (Object) को विश्वास तथा थड्डा समर्पित करने के बाद ही उसके गुणों को अपने में उतारने के लिए अविरत मंलग्न रह सकती है। घाघुनिक चिन्तन-धारा ने 'मनुष्य' को 'विषय' बनाना चाहा। मानवतावादी दृष्टिकोण को जीवन का आदर्श-पूर्ण, अनुकरणीय, 'बाद' माना। पर इस मनोवैज्ञानिक सत्य को भुला दिया गया कि मानव में सिर्फ 'तर्क' ही नहीं है, उसमें एक प्रवृत्ति वह भी है, जो 'विश्वास' ठहराने के लिए आधार खोजती है। 'तर्क' और 'विवेक' एक निश्चित दूरी तय करने के बाद खचरा जाता है। उसके बाद का बदम 'विश्वास' का है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिस जगह पहुँचकर हमारी बुद्धि अपने को अयोग्य पाती है। मृष्टि का हर रहस्य अभी तक खुला नहीं है। बुद्धि उसे खोल नहीं पाई है। अतः जब वह अपने को पूरी तरह अक्षम पाती है तब 'विश्वास' को पुकारती है। प्रश्न यह है कि 'विश्वास' का विषय किसे बनाया जाय ? गांधी जी यही हमारी सहायता करते हैं। वह मानवतावादी की तरह 'मनुष्य' को केवल 'मनुष्य' पर ठहराने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि वह एक 'परम मानव,' की वसुधा करते हैं। यह 'परम मानव' ही उनका ईश्वर है। यह उन सारी 'अच्छाइयों' का धारणकर्ता है, योनि है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यही 'परम मानव' हमारे विश्वास का विषय (object) बन सकता है। अतः

१. हरिजन २२-६-'४७, पृ० २००

२. हरिजन २४-८-'४७, पृ० २८६

गांधी जी मानवतावाद को मात्र मानसिक समर्थन नहीं देना चाहते, क्योंकि कोरा मानसिक समर्थन हमें कर्म से वंचित करता है। वह एक 'परम मानव' में सारी अच्छाइयों को अवस्थित कर उसके प्रति विश्वास (Faith) रखने को कहते हैं। उसके अनुसार बनने को 'धर्म' कहते हैं। यदि सही शब्दों में कहा जाये तो गांधी जी का ईश्वर ऐसा 'परम मानव' है, जिसमें दुनिया भर के सारे सविधानों का 'सत्' (Essence) है, यू० ए० ओ० का 'घाटेर' है। वह ऐसे एक 'आदर्श विश्व नागरिक' का प्रतिरूप है, और अन्तर-राष्ट्रीय कानून का धारणकर्ता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हर राष्ट्र और राष्ट्र का एक-एक नागरिक केवल है। लेकिन विद्वत् यह है कि उसके अनुसार बन नहीं पा रहा है—इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि विश्वास के नाम खोजला है, और कर्म के नाम उल्टी शिक्षा में चलने वाला। वह जाना नहीं चाहता है, पहुँच रहा है विपरीत जगह। और यह इसलिए, क्योंकि वह अपने पर नियंत्रण खो चुका है। बिना तैराकी के पर्वत अभ्यास के पार करना चाहता है महामागर। वह उस 'लाइफबोट' में नहीं बैठना चाहता जो आत्मसंयम अथवा आत्मशुद्धि अथवा आत्मानुशासन द्वारा प्राप्त होती है। अस्तु।

आत्मानुशासन : आत्मसंयम : आत्मशुद्धि

आत्मानुशासन अथवा 'स्व' के अनुशासन का अर्थ क्या है ? मनुष्य जितना स्व-प्रेमी है, उतना ही सामाजिक है। वह केवल अपने लिए नहीं जी सकता। रोबिन्स क्लूटो को भी पसी पालना पड़ा था, ताकि सामाजिक भाव अथवा अपने अन्दर के इस अंस की तृप्ति कर सके। और जब उसे 'फ्राइडे' जैसा एक व्यक्ति प्राप्त हो गया था तो वह बहुत खुश हुआ था। उसके लिए सिर्फ अपने लिए जीना भुटन दे रहा था। इसी तरह मनुष्य अपने लिए जीकर तृप्त नहीं हो सकता। उसे परिवार की आवश्यकता पड़ती है। वह चाहता है कि अपने में अवस्थित प्रेम का विषय (object) प्राप्त करे। वह यह भी चाहता है कि उसके लिए त्याग करे। यानी अपनी नहीं जाने वाली सुविधाओं का पत्नी के लिए, अपने धन्य के लिये त्याग करे। परिवार न हो तो कोई पालतू पशु पाल ले और फिर उसी पर अपना प्रेम रखे। उसे कोई विषय चाहिए। और ऐसा करके उसे विशिष्ट आनन्द प्राप्त होता है। यह 'प्लेजर गिविंग' है 'हेवीनेस गिविंग' भी। पर यह आनन्द उसे यूँ ही प्राप्त नहीं होता। उसे अनुशासन

की प्रक्रिया में मुड़ना होता है। एक आदमी ने कुला पान रखा है। वह दिन-भर के काम में बसा हुआ जाता है। आकर पलंग पर पड़ जाता है। शरीर आराम महसूस कर रहा है। उसे एकाएक ध्यान आता है कुत्ते को धरना नहीं दिया। शरीर आराम चाह रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन ऐसा ध्यान आने ही वह उठता है। वह कुत्ते को जाकर दूध देता है, तबने उठने अपनी बर्माई में से मरीदा है—उस बर्माई में से किमें वह अपने लिए बर्माता है और चाहे तो मिर्कें अपने लिए मर्ब कर सकता है। ऐसा वह अपनी इच्छा से करता है। वह पलंग पर पड़ा भी रह सकता था। पर अन्दर जो प्रेम है, वह उसे प्रेरित करता है। वह शरीर के आराम की तीव्र इच्छा पर समय पाता है। एक अनुशासन स्वनः उनके अनजान में सक्रिय होना है। यह स्वनः होता है, अनः ऐसा नहीं लगता कि वह किसी आत्मानुशासन की प्रक्रिया में मुड़ता है। पूरा कार्य स्वभाविक है। पति पत्नी के लिए; पत्नी पति के लिए, दोनों अपनी सतान के लिए क्या-क्या नहीं करते? अपने सुनों व सुविधाओं का त्याग करते हैं। यह सब आत्मानुशासन द्वारा ही प्राप्त होता है। जिनका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा सतनी ही आत्मानुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। यह मनुष्य की क्षमता पर है कि वह अपने इस आत्मानुशासन को अपने परिवार के लिए प्राप्त करता है या इसकी सीमा को बढ़ाकर अपने प्रेम के वृत्त को बढ़ा देता है। प्रेम का वृत्त जितना बड़ा होगा, उतना ही वह मनुष्य से आत्मानुशासन की अपेक्षा रखेगा। लेकिन जो यह विश्वास करते हैं कि हमारा हृदय जितना विमल होगा, हमारा प्रेम जितना विस्तृत होगा, उतना ही हमें आत्मिक सुख मिलेगा—उनके लिए यह अनिवार्य हो जायेगा कि अपने से या अपने स्वार्थों से दूर होने जायें। यह आत्मानुशासन तथा संयम से प्राप्त होगा। इसे गांधी जी आत्मशुद्धि कहते हैं।

गांधी जी आत्मशुद्धि के मार्ग को आसान नहीं पाते। उनके अनुसार आत्मशुद्धि का मार्ग कठिन है और इतना ही। पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से वासनामुक्त होना पड़ता है—विचार से, वाणी से और क्रिया से। इस राग-भुक्ति को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेम और धृति, लगाव और विकर्षण से ऊपर उठना पड़ता है।^१

इस आत्मसंयम की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने पञ्चवर्ति के पाँच

अनुशासनो को वर्तमान के संदर्भ में पर्याप्त नहीं पाया है। अतः उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय (Non-stealing) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (Non-possession), रोटी के लिए थम, आस्वाद, (Control of the palate) निर्भयता, धार्मिक सहिष्णुता, स्वदेशी व अस्पृश्यता को श्रुतों के रूप में प्रचारित किया। इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि गांधी जी विचार वाणी और कर्म तीनों का ही महत्त्व स्वीकार करते हैं। गलत विचार, गलत हैं गलत वाणी गलत बाणी है, और गलत कर्म गलत कर्म है। उपर्युक्त सारे श्रुतों में इन तीनों दृष्टियों से अनुशासन रखना आवश्यक है। उदाहरणार्थ हिंसा केवल किसी जीव को कष्ट पहुँचाने अथवा उसको मारने में ही नहीं है बल्कि घातक विचार रखने में तथा कष्टदायी वाणी बोलने में भी है। इसी प्रकार सत्य केवल सत्य कर्म में ही नहीं है, बल्कि सत्य विचारक तथा सत्य वाचक होने में भी है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा देते हुए गांधी जी लिखते हैं: "यह जीवन की वह विधि है जो हमें ब्रह्म (ईश्वर) तक पहुँचाती है। ब्रह्मचर्य अपने में उत्पत्ति-प्रक्रिया के पूर्ण नियंत्रण को अभिहित करता है। यह नियंत्रण विचार, वाक्य और कर्म में अवश्य होना चाहिए। यदि विचार सयम में नहीं है तो अन्य दो कोई महत्त्व नहीं रखते हैं।"

अस्तेय के अर्थ हैं चोरी न करना। लेकिन गांधी जी के अनुसार अस्तेय का अर्थ साधारण तरह की चोरी करना नहीं है। वह तो इसे इस सीमा तक ले जाते हैं कि "अगर मैं कोई ऐसी चीज लेता हूँ जिसकी कि मुझे वर्तमान में आवश्यकता नहीं है और उसे रखता हूँ तो मैं उसे किसी दूसरे से चुराता हूँ।"

गांधी जी की इस अस्तेय की मान्यता को मूलध्वनि की समझना होगा। भारतवर्ष के गरीबों की हालत पर टिप्पणी करते हुए वह कहते हैं, 'भारतवर्ष में लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन में एक बार के भोजन पर रहते हैं, और वह खाना भी एक रोटी का होता है, बिना धीका, सिर्फ नमक छिड़का हुआ। तुम्हें और मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ और खाने का जब तक कि इन व्यक्तियों को अपेक्षित अन्धा खाना नहीं खिलाते और कपड़े नहीं पहनाते। तुम्हें और मुझे, जिन्हें उनसे अधिक जानना चाहिए, अपनी

१. हरिजन ८-६-४७, पृष्ठ १८०

२. आयम ग्रान्जवैन्लेज इन एक्शन (१९५९), पृ० १३६

आवश्यकताओं की व्यवस्था करना चाहिए, और यही तब कि स्वयं को इच्छा में मूढ़ा रहना चाहिए, नाकि उनको गिनाया जा सके और कपड़े पहनाये जा सकें।' अरिष्टह (Non possession) अर्थव्यवस्था के ही अन्तर्गत आता है। जैसे किसी को ऐसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं करनी चाहिए, जिसको कि उसे आवश्यकता नहीं हो। उसी तरह, उसे ऐसी किसी वस्तु का मन्त्र नहीं करना चाहिए, जिसकी कि उसे जरूरत न हो।

अर्थव्यवस्था अतिरिक्त उम समानता (Equality) के आग्रह है जिसे कैंगो भी 'समाजवाद' मान्यता देता है। आर्थिक समानता, तब तक नहीं जा सकती जब तक कि हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था अतिरिक्त की जीवन में नहीं आनाता। मर्य और अहिंसा में विश्वास रखने वाले का यह प्रथम वर्णन है कि उन आवश्यकताओं पर गौर लगाये जो दूसरों के भाग की भांगने के लिए प्रेरित करती हैं। वह सच्य नहीं करे, क्योंकि उसका सच्य ऐसी अनुपयोगी स्थिति पैदा करना है, कि न तो वह उसके काम में आता है जो इफ़रान को अपने कनेजे से लगाये रहता है और न उसका बे लोग उपयोग कर पाते हैं जिनको कि वास्तव में उसकी जरूरत है। परिपरी की हावत उस कुत्ते की है जो नाद में रहकर भौंकता है न खुद खाता है न भूखी गाय को खाने देता है। बर्ग सभी पैदा होने हैं जब मनुष्य में स्नेह और अतिरिक्त की भावना प्रधान होती है।

जीविका के लिए शारीरिक परिश्रम आवश्यक है—यह अनिवार्य है। किसी को क्यों अधिकार हो कि वह शरीर का थम नहीं करे, फिर भी रोटी खाये? यह भावना उम छारणा को खण्डित करती है जिसके अनुसार मानसिक तौर पर बहुर व्यक्तिओं को यह सामाजिक अधिकार दिया गया है कि वह शारीरिक परिश्रम करने वाले को हेय दृष्टि से देखें। व्यापारी कहता है मैंने पूँजी लगाई है, मैं व्यवस्था करता हूँ, इसलिए मुझे अधिकार है कि थमकों को कम पैसा दूँ, अधिक लाभ मुझे मिले। यानी मजदूरों का शारीरिक थम उसकी दृष्टि में अपेक्षया कम महत्व का है। गांधी जो इसे समाज के लिए अहितकर मानते हैं। यह समाज के लिए ही दुःखान्देह नहीं हैं बल्कि स्वयं शारीरिक परिश्रम न करने वाले के लिए भी अहितकर है। थम का महत्व हमें जानना होगा। इसलिए अध्यापक, बकील, डॉक्टर तथा अधिकारियों से भी गांधी जो शारीरिक थम तथा सेवा की आदा

रखते हैं।

निर्भयता व्यक्ति के लिए वह शक्ति है जिसके झूठे पर वह सत्य के अनुकूल आचरण कर सकता है। वह उसे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में सहायता देती है। गांधी जी के लिए नेहरू ने कहा कि उन्होंने एक 'मनो-वैज्ञानिक क्रांति' पैदा की। जो कुछ गांधी ने किया, 'उसने इस देश के लोगों में हिम्मत, जवाबदारी, अनुशासन, सहनशीलता, किसी उद्देश्य के लिए हँसते-हँसते मरने की शक्ति और इन सबसे बड़ी बात विनम्रता और आत्माभिमान जैसे गुणों को भर दिया।'^१

यह क्रांति लाना आसान नहीं था। इसके लिए गुलाम और गूंगी जनता को जगाना था तथा उनमें आत्मविश्वास पुराना था। उन्होंने भारत-वर्ष में धूम-धूमकर इस यथार्थ को जान लिया था कि 'मिश्रित भारतवर्ष' हर के लकवे से घिरा हुआ है। अतः उन्होंने कहा, 'हम परिणामों से डरते हैं इसलिए सत्य कहने से डरते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है, वह धरती पर के किसी भी परिणाम से नहीं डरेगा।'^२

पर अभय या निर्भयता दम्भ का भी रूप ले सकती है अतः गांधी जी ने विनम्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति सत्य या ही नहीं सकता जिसमें विनम्रता की अतुल चेतना न हो। सत्य के महासागर पर तैरने के लिए व्यक्ति को अपने को जीरो तक घटा देना होगा।^३ अहिंसा भी विनम्रता सिखाती है। गांधी जी इस विनम्रता को फिर हृदय से जोड़ते हैं, 'एक व्यक्ति कभी दूसरे के समक्ष अपने को दण्डवत् स्थिति में डाल लेगा, हालाँकि उसका हृदय उसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष से भरा होगा। यह विनम्रता नहीं है चालाकी है।' सेवा-भावी को विनम्र होना ही होगा, इसके बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता।

इन बातों के साथ गांधी जी ने स्वदेशी को, अस्पृश्यता को, प्रायश्चात को तथा मौन को जोड़ा। वस्तुतः यही बात है जिसका पालन करने से मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है व अपने पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। क्या यह घन एक व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व नहीं बनावे? ऐसा व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कितना उपयोगी होगा इसका

१. यादू मेरी नजर में : सम्पादक तो० महादेवन् ४०, पृ० १२

२. आश्रम ओम्बडैन्सेज इन एशान (१९३६), पृ० १३६-४०

३. पंग इंडिया, ३१-१२-३१, पृ० ४२८

अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह आदर्श मानव का रूप है। यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इन व्रतों का पालन साधारण तथा सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। हर व्यक्ति सत्याग्रही ही बने, यह आवश्यक नहीं है—स्वराज्य से पहले आवश्यक था।

ऐसा समाज जिसका हर मूल्य भौतिकता पर केन्द्रित हो गया हो और उपलब्धियाँ कीमत में नापी जाने लगी हों; परस्पर निर्भरता तथा वृक्ष के पत्तों पर स्वार्थ रखकर तोली जा रही हों और सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब व्यक्ति की धन-सम्पन्नता रह गया हो, उसमें रहने वाले व्यक्ति को गांधी जी के व्रतों की सलाह देना असंभव लगता है। पर दूसरा विरह्य भी क्या है? गांधी जी ने वर्तमान युग की कुप्रवृत्तियों के विरुद्ध उनके तोड़ की सद्प्रवृत्तियाँ रखी हैं। यदि मनुष्य इनको अपनाता है तो वह अपने व्यक्तित्व के बिल्लराव को बचा सकता है। लेकिन यहाँ छूट की गुंजाइश है। आदमी इन व्रतों में निहित भावना को सम्पूर्णता में प्राप्त न भी कर सके, परन्तु जिस अंश तक प्राप्त करेगा उतना ही संयोजित व्यक्तित्व बाला बनेगा—बिल्कुल न प्राप्त करने से आशिक प्राप्ति अच्छी है।

समाजवाद : साम्यवाद : सर्वोदय

समाजवाद एक आकर्षक धारणा है और बहुत सुबसूरत नारा है। समाज के सारे व्यक्ति बराबर की सुविधाएँ पावें; हर तरह की समानता हो; कोई नीचा न माना जाये; कोई ऊँचा न गिना जाये; न शोषक हो, न शोषित; यही समाजवाद है। मिट्टांत अथवा धारणा अपने में किन्ती ही अच्छी हो, जब तक वह सकार्य नहीं बन जाती है, बेकार है। समाजवाद नारों में नहीं है, वह तब सफल है जब समाज के हर व्यक्ति को उपलब्धि के रूप में प्राप्त हो जाये। आज वास्तविक स्थिति यह है कि जो राष्ट्र समाजवादी होने का दावा करते हैं, वहाँ भी बर्ग भेद है। जीवन के रहन-सहन में तथा उसके स्तर में अन्धविश्मिन्न राष्ट्रों के मुखाने सुविधाओं का अन्तर हो सकता है, लेकिन उनी अनुदान में वही विषमता भी है। गांधी जी इस विषमता के कारण की तरफ सचेत करते हैं। समय में समाज बाँटा नहीं जा सकता। वह एक सैतना है, जो मनुष्य के साथ वर्गों को जोरती है और उसमें रपाव की अपेक्षा करती है। मनुष्य जब तक हरय में (अपने अन्तर में) समाजवादी नहीं बनता, उसके कर्म इस दिशा में स्वयं. व्रेणि नहीं होने, अपनी समाजवाद ऊँच अंगुरों की तरह मटकना रहेगा। वह

जीवन-विधि से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं—समाज-वाद पहले व्यक्ति पर निर्भर है जो उसे स्वीकार करता है। अगर उसने मन और कर्म से स्वीकार किया है तो उसका आर्थिक मूल्य है। और अब इसके साथ दूसरे बढ़ने वाले जीरो की बढ़ोतरी से बड़े तो कम चलता है दस, सौ, हजार का। लेकिन अगर पहला व्यक्ति ही वास्तव में सही समाज-वादी नहीं हुआ—मनसा, वाचा, कर्मणा—तो वह जीरो महत्व रह जायेगा आगे जितने भी जीरो बढ़ेंगे—वह दस गुना, सौ गुना न होकर जीरो महत्व के रहेंगे। अतः प्रश्न सच्चे समाजवादी होने का है, संख्या का नहीं है।

समाजवाद को रवे की तरह शुद्ध होना चाहिए। और ऐसा समाजवाद लाने के लिए उन साधनों को भी शुद्ध होना चाहिए जिनका उपयोग किया जा रहा है। अतः गांधी जी के अनुसार समाजवाद हृदय-परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यह हिंसा से नहीं, अहिंसा से प्राप्त हो सकता है। साम्यवाद, इस समाजवाद को सामूहिक एकता से लाना चाहता है। वह शोषक वर्ग को समाप्त करके समाजवाद लाना चाहता है। लेकिन स्थिति यह है कि फौजी अथवा कानूनी शक्ति से लाई जाने वाली समानता, ऊपरी होती है, नाममात्र की होती है। वर्तमान साक्षी है कि साम्यवादी देशों में यही हो रहा है। कुछ चुने हुए साम्यवादी नेताओं ने बड़ी शक्ति और निरंकुशता ले रखी है, जो पहले राजा-शासकों को प्राप्त थी। यानी राजनीतिक शक्ति को रखने वाले तथा कथित साम्यवादी, उसी तरह के आचरण करते हैं जैसे दक्षिणी अमेरिका के जमींदार नीग्रो दासों से करते थे। आतंक और नियंत्रण असली समाजवाद की नहीं जा सकता। इसीलिए साम्यवादी राष्ट्रों में लानावाही शक्ति प्राप्त करने के लिए हर साम्यवादी नेता प्रयत्नशील रहता है। जहाँ साधन, शुद्ध होना अनिवार्य नहीं है, वहाँ हर पक्षत्र जायज है। इसलिए सदेह, भ्रम, सतर्कता, साम्यवादी शासकों की बुद्धि-भ्रंशक शक्तिर्मा है। उनका लक्ष्य है शक्ति प्राप्त करना।

गांधी जी की मान्यता इस प्रकार से लाये गये समाजवाद से भिन्न है—और यह विश्वसनीय भी है। वह लिखते हैं :

इसलिए सिर्फ सत्यवादी, अहिंसक तथा हृदय से शुद्ध समाजवादी ही भारतवर्ष तथा संसार में समाजवादी समाज की स्थापना कर सकता है।¹

गांधी जी से प्रश्न किया गया था कि वह साम्यवाद के बारे में क्या

गोचरे हैं ? क्या वह मार्ग के लिए कम्यागकारी होगा ?

गांधी जी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया था 'मैं ही हिम्म का साम्यवाद, अर्थात् ऐसा साम्यवाद जो मनुष्य पर लागू किया जाय, मार्ग के लिए प्रतिकूल होगा । मैं अहिंसक साम्यवाद में विश्वास करता हूँ ।'^१

अतः गांधी जी ने सर्वोदय का प्रचार किया । गांधीजी ने अपने समाजवाद को सर्वोदय कहा । सर्वोदय का अर्थ है—सबका उदय । बहुसंख्यक का कम्याग नहीं, बल्कि सबका कल्याण । अधिक में अधिक भला, अधिक से अधिक गरीबों का, इन सिद्धान्त को गांधी जी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक का भला नहीं हो पाता और एक तरह से उनकी उद्देशा हो जाती है । वह कहते हैं 'मैं इन सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि बहुसंख्यक का अधिक में अधिक भला किया जाये । अपने परार्थ में इनका (सिद्धान्त का) अर्थ यह है कि ३३ प्रतिशत का अनुमानित कल्याण प्राप्त करने के लिए, ४६ प्रतिशत के दिन का बलिदान किया जाय, या किया जाना चाहिए । यह हृदयहीन सिद्धान्त है और इसने मानवता को नुकसान पहुँचाया है । वास्तविक, मर्यादित तथा मानवीय सिद्धान्त मात्र यह है कि सबका अधिक से अधिक कल्याण, और यह बहुत बड़े स्वार्थ-त्याग के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकता है ।'^२

गांधी जी ने सर्वोदय के समाजवादी विचार को प्रस्तुत करके प्रजातन्त्र तथा साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था, दोनों को ही राह दिखाई । विषमता के उत्पन्न होने का मूल कारण कहाँ है ? वह मनुष्य में है और उसकी भौतिकता की अतृप्त भूख में है । जब तक इस विकारी स्रोत पर मनुष्य नियंत्रण नहीं रखता, समानता नहीं आ सकती । क्या तथाकथित प्रजातांत्रिक राष्ट्र अमरीका या ब्रिटेन में विषमता दूर हो गई । बल्कि निजी क्षेत्र को स्वतन्त्रता देकर विषमता को और बढ़ाया गया है । किसी भी प्रकार के मानवीय नैतिक सिद्धान्तों को जीवन का लक्ष्य न मानकर, पारचाय प्रजातांत्रिक राष्ट्रों ने जिस असमानता का पोषण किया है उसने गरीबों और अमीरों में चोटी की ऊँचाई पैदा की है । साधारण आदमी की आय और सम्पन्न आदमी की आय में हृदय दहलाने वाला फर्क है । लपपग यही स्थिति मजदूरों के हितैषी साम्यवादी रुस और चीन की है । वहाँ भी

१. हरिजन १३-२-३७, पृ० ६

२. महादेव देसाई की छाया (१९५३), पृ० १४६

समानता का घनघोर गर्जन है पर एक वर्ग शासक है, दूसरा गुलाम से भी घटतर। वह सिर्फ़ विनी मसीन का बेजान पुर्जा है, जिसको इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी असहमतिओं को अभिव्यक्त कर सके।

गांधी जी के सर्वोदय में ऐसी स्थिति की गुंजाइश नहीं है। यहाँ व्यक्ति की कृपा, उसकी त्याग-भावना, उसके आत्मसंयम को जाग्रत करने का प्रयास है। इसमें न तो बहुसंख्यक का प्रश्न है न अल्पसंख्यक का। जैसे किसी परिवार में हर सदस्य की यह कोशिश होती है कि खुद बड़े और अपने सम्बन्धियों को भी ऊपर उठाये, ऐसा ही रूप समाज का होना चाहिए। यही सर्वोदय है।

समानता को लेकर गांधी जी किसी दिवा स्वप्न में नहीं धूमते। वह जानते हैं कि चीटी से हजार गुना भोजन की आवश्यकता हाथी की होती है। लेकिन यह असमानता का घोटक नहीं है। समानता के मतलब हैं, 'हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले।' गांधी जी के सर्वोदय का आधार अहिंसा है। वह यह कल्पना नहीं करते कि कोई समय ऐसा होगा जब कोई व्यक्ति किसी से अमीर नहीं होगा। परन्तु वह ऐसे समय की कल्पना अवश्य करते हैं 'जब अमीर अपने को गरीब के मूल्य पर धन-धान बनाने से घृणा करेगा और गरीब अमीरों से ईर्ष्या करना बन्द कर देगा। यहाँ तक कि पूर्ण विश्व में भी हम विषमता को हटाने में असफल रहेंगे, लेकिन हम झगड़े और कड़वाहट को बचा सकते हैं—बचाया जाना चाहिए।'^१

सर्वोदय के अन्तर्गत गांधी जी की आर्थिक मान्यताओं पर विचार करना चाहेंगे। गांधी जी मनुष्य की क्रियाओं को टुकड़ों में करके नहीं देखते। किसी की एक क्रिया का सम्बन्ध बहुमुखी तथा बहुसंघीय होता है। इसी धारणा को पुष्ट करने हुए गांधी जी कहते हैं, 'मनुष्य की सारी क्रियाओं का विस्तार एक अखंड पूर्णता बनाता है। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शुद्ध धार्मिक कार्य को संकीर्ण घुसो में विभाजित नहीं कर सकते।'^२

इसका अर्थ है कि मनुष्य खुद भी विषयवार विभाजित नहीं है; वह एक पूर्ण व्यक्ति है। अतः उसकी एक क्रिया भिन्न-भिन्न मूल्यों से सम्बन्धित हो

१. रंग इंडिया, ६-१०-२६, पृ० ३४८

२. हरिजन, २४-१२-३८, पृ० ३६३

जाती है। इसीलिए गांधी जो अर्थशास्त्र को नैतिक शास्त्र से पृथक् नहीं करना चाहते। उनकी दृष्टि में ऐसा अर्थशास्त्र जो किसी एक व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक मंगल को धाति पहुँचाना है वह अनैतिक है, पापपूर्ण है।

इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि सम्पन्न राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के कारण न केवल विदेशों का शोषण किया है बल्कि उनकी नैतिक धाति की है। इसलिए गांधी जी के अनुसार जो अर्थ-शास्त्र एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर शिकारी की तरह जीने की स्वीकृति देता है वह अनैतिक है।^१

गांधी जी की आर्थिक धारणा में दोनों का उत्थान प्रमुख है। भारत के संदर्भ में उनका ध्यान गाँवों पर केन्द्रित है। उनके सामने ब्रिटिश साम्राज्य की व्यापारिक नीतियाँ थीं जिसने गाँव के कुटीर उद्योगों को समाप्तप्राय कर दिया था। परिणामतः गरीब की हालत बंद से बदतर हो गई थी। जब उन्होंने घने औद्योगीकरण का विरोध किया और विकेंद्रित अर्थनीति का समर्थन किया, तब गाँव को स्वावलम्बी बनाने का प्रस्ताव रखा तब उनके मस्तिष्क में उसी विषयता को हटाने की उत्कण्ठ कामना थी जो भारतवर्ष में घनप रही थी। इसके अतिरिक्त सर्वोदय संभव नहीं था। गांधी जी ने विकेंद्रित अर्थनीति के मोक्षित्व पर जोर देने हुए लिखा था, 'साध्य, जिसे कि सोचना है वह है मनुष्य की लुची जोकि उसने पूर्ण मानसिक तथा नैतिक विकास से संयुक्त हो। मैं इस नैतिक विशेषण को आध्यात्मिकता के पर्याय के रूप में प्रयोग करता हूँ। यह साध्य विकेंद्रित (अर्थनीति) से ही संभव है।'^२

गांधी जी जब स्वावलम्बन की बात करते हैं तब उनका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि सहकारी भावना को निम्नाक्रान्ति दे दी जावे। परस्परनिर्भरता भी उतना ही महत्वपूर्ण आदर्श है जिनका स्वावलम्बन क्योंकि यह भावना व्यक्ति के शुद्ध चरित्र की ओरता रखती है। मनुष्य को सहकारी भाव से रहना चाहिए और सबकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। बूंदों का एकाकी अस्तित्व क्षण-जीवी है परन्तु वे सहकारी होकर महासागर बनाती हैं जो अपनी छाती पर से शिकारी कुत्तों को गुबार देता है। केवल सहकारी भावना मात्र विचार से नहीं आती है, यह सच्चा चरित्र की

१. वंग इंडिया, १३-१०-'३१, पृ० ३२३

२. हरिजन, १८-१-'४२, पृ० ३

अपेक्षा रखती है। इसीलिए गांधी जी गिडान्स बाथरु देते हैं, 'धरित्र के बगैर सहकारी भावना नहीं हो सकती।'^१

निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि गांधी जी का सर्वोदय तथा उनकी आर्थिक मान्यताएँ उस नैतिकता पर आधारित हैं जिनका अन्तिम परिणाम स्थायी फल देना है और ऐसे समाज का निर्माण करता है जो स्वभाव में निष्पक्ष है।

अर्थात् और समाज की इसी धार्मिक धृष्टि की कल्पना करते गांधी जी ने 'ट्रस्टीशिप' की धारणा को प्रस्तुत किया। ट्रस्टीशिप की धारणा के आधार में संरक्षण भाव है अर्थात् सम्पन्न व्यक्ति अपनी पूँजी को अपनी न समझकर समाज की संपत्ति है। वह उससे अपने मोह को न बाँधकर तटस्थ रहे। वह यह समझे कि मैं इस धन का मात्र संरक्षक हूँ। गांधी जी ने इस धारणा को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है : 'मुझे यह अवश्य जानना चाहिए कि मुझे उतना ही धन अपना समझना चाहिए जितने की मुझे आवश्यक जीवन बिताने के लिए आवश्यकता है। शेष धन (बाहेर देने उसे व्यापार से कमाया हो अथवा मुझे वह वैतुक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ हो) समाज का है और यह समाज के कल्याण में ही खर्च होना चाहिए।

गांधी जी पूँजीवाद को न तो हिंसा से समाप्त करना चाहते हैं, न ही वह इस पक्ष में है कि राज्य दमन से पूँजीवाद को समाप्त करे। वह कहते हैं, 'मैंरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर राज्य पूँजीवाद को हिंसा द्वारा दमित करता है तो वह स्वयं हिंसा की कुराइयो में फँस जावेगा। और किसी भी समय अहिंसा को विकसित करने में असमर्थ रहेगा।'^२

गांधी जी यह स्वीकार करते हैं कि यदि सम्पन्न लोग अपनी स्वतः की इच्छा से ट्रस्टीशिप स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बाँ-संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। वह यह भी कल्पना करते हैं कि हो सकता है सम्पत्ति को रखने वाला वर्ग स्वतः ट्रस्टीशिप को स्वीकार न करे। ऐसी स्थिति में उसको सामाजिक इच्छा के दबाव के माध्यम से प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार का यातावरण उत्पन्न होना चाहिए जो सम्पन्न व्यक्तियों को विवश कर दे कि वह ट्रस्टीशिप की भावना को स्वीकार

१. स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, चतुर्थ संस्करण,
पृ० ३५६

२. माडर्न रिब्यू, १९३३, पृ० ४१२

करें। ध्यानव्य है कि गांधी जी इस विवशता को पैदा करने के लिए अहिंसक साधनों का ही समर्पण करने हैं।

राजनीति, धर्म और प्रजातन्त्र

कूटनीति और स्वस्थ राजनीति में अन्तर है। एक में साध्य को प्राप्त करने के लिए कंसे भी साधन को अपनाया जा सकता है परन्तु दूसरे में साधन का भी शुद्ध होना अनिवार्य है। गांधी जी जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को एक 'अक्षय्य पूर्य' (सांगिक) मानते हैं वही प्रकार राष्ट्र के जीवन को भी 'अक्षय्य पूर्य' (सांगिक) मानते हैं। अर्थात् राष्ट्र का भी एक व्यक्तित्व होता है जो सभी पूर्यता को प्राप्त कर सकता है जब सदगुणों को अंगीकार करे। राजनीति राष्ट्र की नियामक होती है। इसकी सद्-नीतियाँ और स्वस्थ उद्देश्य जनता के कल्याण के उत्पादक होते हैं। इसी-लिए राजनीति को अकनुष तथा सच्चरित्र होना चाहिए। गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, 'मेरे लिए धर्म से विरहित कोई राजनीति नहीं है।' 'नैतिकताहीन राजनीति से बचना चाहिए।' यह ध्यान रखना है कि जब गांधी जी राजनीति में नैतिकता की बात करते हैं तब उनका मन्तव्य ऐसी सत्य-प्रोषित नीतियों से होता है जिनमें किसी प्रकार का छल प्रयत्न बपट न हो। और इसीलिए उन्होंने स्वीकार भी किया कि वह राजनीति में इसीलिए सक्रिय रहे, क्योंकि वह उन्हें धर्म तक पहुँचाने का माध्यम थी।

गांधीजी ने अपनी इसी धारणा के कारण सरप्रास, असह्योप तथा धरना जैसे साधन दिये, जिनसे कि अन्याय का विरोध भी किया जा सकता है, परन्तु बिना किसी दुर्भावना के अथवा अरिभाव के। अन्याय के विरोध के यह अहिंसात्मक एवं निर्भीक तरीके युग के लिए सर्वथा नवीन थे लेकिन इसके महत्त्व व उपयोगिता को सारे विश्व ने स्वीकार किया। इन साधनों की प्रथम शक्ति है चारित्रिक शुद्धता एवं आत्मबल। ईर्ष्या-मुक्त प्रेम, तथा कष्टसहिष्णुता में वह समता होती है कि कठोर से कठोर हृदय वाले अन्यायी को भी पक्ष में ले आये। गांधी जी की राजनीति हृदय-परिवर्तन में विश्वास करती है।

व्यक्ति की स्वतन्त्रता को गांधी जी ने अवश्य महत्त्व दिया, पर उसे मर्यादाओं में बांधा। व्यक्ति की स्वतन्त्रता को क्योंकि गांधी जी अत्यन्त महत्त्व देने थे, अतः उन्होंने साम्प्रदायी शासन विधि का विरोध किया। इसकी अपेक्षा उन्होंने प्रजातन्त्र की शासन-प्रणाली को ज्यादा कल्याणकारी

माना। साम्यवादी शासन प्रणाली में व्यक्ति का महत्त्व नहीं है, उसे कतई स्वतन्त्रता नहीं है। वह अकुशो से दबा हुआ है जिसे सिर्फ वही करना है, जैसा उसे करने को कहा जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी समाज व्यक्ति के स्वतन्त्र को नकार कर नहीं बन सकता। यह मनुष्य के मूल स्वभाव के विपरीत है।^१

व्यक्ति की स्वतन्त्रता को महत्त्व देने के कारण गांधी जी प्रजातन्त्र को सत्सार की संबंधेष्ट वस्तु मानते हैं; लेकिन यह प्रजातन्त्र अनुशासित और उदार होना चाहिए। इस प्रजातन्त्र के अन्तर्गत कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी उतने ही सुजबब प्राप्त होने चाहिए जितने मजबूत से मजबूत व्यक्ति को।^२

प्रजातन्त्र के सार तत्त्व का वर्णन करते हुए गांधी जी कहते हैं, 'तत्त्वतः प्रजातन्त्र का अर्थ है वह कसा और विज्ञान जो व्यक्ति के विभिन्न वर्गों के शारीरिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक स्रोतों को प्रतिमान कर सबके सामान्य कल्याण में लगा सके।'^३

प्रजातन्त्र को क्योंकि गांधी जी बहुमत का स्वराज्य मानते हैं अतः यह यह नहीं चाहते कि राज्य में शक्ति का केन्द्रीकरण हो। वह शासन तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं। इसीलिए उन्होंने सात सौ हजार भारत के गाँवों में शासन शक्ति को विकेंद्रित करना चाहा। इस विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत उन्होंने ग्राम पंचायतों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'भारतवर्ष के वास्तविक प्रजातन्त्र में गाँव ही इकाई हो सकती है।'^४

गांधी जी ने भविष्य के भारत का स्वप्न देखते हुए यह कल्पना की थी कि वह ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करेंगे जिसमें गरीब से गरीब भी यह अनुभव करेंगे कि यह उनका देश है जिसको कि बनाने में उनकी प्रभावशाली भावाज होगी, ऐसा भारतवर्ष जिसमें ऊँचे और नीचे लोगों का वर्ग नहीं होगा, ऐसा भारतवर्ष जिसमें सारे समुदाय पूर्ण सस्वरता में रहेंगे।^५

लेकिन उनकी कल्पना का ऐसा भारतवर्ष नहीं पा रहा है। यह देखना

१. हरिजन, १-२-४२, पृ० २७

२. महात्मा गांधी, वॉल्यूम २ (१९१२), पृ० ३४३

३. हरिजन, २७-१-३९, पृ० १४३

४. हरिजन, १८-१-४८, पृ० ११९

५. गंग दंडिया, १०-९-३९, पृ० ३२१

होगा कि हम कहाँ फिसल गए ? उन्होंने संसदीय प्रजातन्त्र का समर्थन किया था । उन्होंने स्वतन्त्रता अथवा स्वराज्य की कल्पना की थी तो उसके साथ यह भी माना था कि वास्तविक स्वतन्त्रता सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य के चले जाने में नहीं है । उसका अर्थ भीसत गाँव वाले की उस चेतना से है कि वह अपने भाग्य का निर्माता है, वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद अपना विधायक है ।^१

पर निर्वाचित विधायक सिर्फ कानून तथा योजना बनाने वाले नहीं होंगे, वे जनता के निर्देशक नहीं होंगे, बल्कि जनता उनकी निर्देशक होगी ।

विधान सभाओं तथा संसद में कैसे प्रतिनिधि जायें ? गांधी जी ने इस बारे में स्पष्ट कहा है, 'मैं चरित्रहीन व्यक्ति द्वारा उच्च स्तर की राष्ट्रीय सेवा किया जाना असम्भव मानता हूँ, इसलिए, अगर मैं सूची में से मनदाता होऊँ, तो पहले मैं चरित्रवान् व्यक्तियों को छानूँगा, फिर उनके विचारों को जानूँगा ।'^२

अतः स्पष्ट है कि गांधी जी ने ऐसे संसद सदस्यों एवं विधायकों की अपेक्षा की जो चरित्रवान् हों, जो जनता के प्रतिनिधि हों, परन्तु अपना निर्देशक जनता को मानें । मंत्री ऐसे हो जिनका व्यक्तिगत जीवन इतना सादा हो कि वह आदर तथा श्रद्धा को प्रेरित करें; वह बँगलों और कारों का बहुत जल्द्री हालतों में ही उपयोग करें; उनका बमरा महीने विदेशी पर्जीबंद में न मजरा हो, सामान्य तब, जबकि उनके देश के करोड़ों नागरिकों के पास बँटने के लिए खरी न हों, और यहाँ तक कि उनके पास पहने की कपड़ा न हो ।

गांधी जी के उपर्युक्त विचारों की गूँथभूमि में हम वर्तमान राज-नीतिव दशा की तुलना कर सकते हैं, और तब हमें बारण मोदने में कठिनाई नहीं होगी कि हम कहीं किसने ? क्यों गांधी जी के कल्पना का भारत महब स्वप्न होकर रह गया !!!

आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति

जीवन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिबिम्ब है । हमारे यहाँ पहले जीवन की कुनिन्दक आत्मसमय पर आधारित थी; आज हमने भोग को सभ्यता

१. दय इंडिया, १३-२-३०, पृ० १२

२. दय इंडिया, ६-६-२०, पृ० ७

तथा संस्कृति काद्योतक मान लिया है । गांधी जी ने पाश्चात्य भौतिक सभ्यता की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करके उसके विकारी प्रभावों को बताया । उन्होंने यह बताना चाहा कि किस तरह योरोप का व्यक्ति आधुनिक सभ्यता की एड़ी के नीचे दबा कराह रहा है ।

उन्होंने आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की अति भौतिकता को पूरी तरह से अस्वीकृत किया । उन्होंने लिखा : 'मैंने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह बेकार घोषित करने का साहस किया है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि इसकी आत्मा बुरी है ।' उनही दृष्टि में पाश्चात्य सभ्यता ध्वसात्मक है, पूर्वी सभ्यता रचनात्मक है । पाश्चात्य सभ्यता मूल केन्द्र से व्युत्पन्न होने वाली है, पूर्वी सभ्यता मूल केन्द्र पर अवस्थित होने वाली है । अतः गांधी जी जब अति के ओद्योगीकरण, विज्ञान के सहारक स्वभाव, तथा अति-भौतिकता की प्रवृत्ति को हानिकारक घोषित करते हैं तो वह घातक सही हैं । यह सारी प्रवृत्तियाँ मानव विकास में अवरोधक हैं—घातक रूप से नाशक हैं । विश्व के सशक्त राष्ट्र इस अति का परिणाम भुगत रहे हैं । वहाँ का व्यक्ति अपनी ही प्रगति के शून्य को अनुभव कर रहा है, और वह जान रहा है कि उसकी धाती एक ऐसा व्यस्त, मूल्यहीन जीवन है जिसमें वह खुद आत्महीन मशीन बन गया है । मानव कल्याण के नाम में उसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह उसके व्यक्तित्व को सयोजित करने के बजाय बेजोड़ टुकड़ों का अन्दर से रिक्त लिलौना मान बना रहा है—उत्साहहीन, आन्तरिक विकलता से भरा, चामी का लिलौना ।

गांधी जी ने विश्व की इस स्मिति पर चिन्ता व्यक्त की । मनुष्य जितना इस समय भविष्य के बारे में चिन्तित है उतना कभी नहीं हुआ । क्या ससार हमेशा हिंसात्मक ही रहेगा ? क्या विषमता और विभिन्न इसी उत्कटता से रहेगे ? क्या समाज में कभी शान्ति का वास नहीं होगा और विश्व का मनुष्य स्थायी अशान्ति में बियेगा ?

परन्तु गांधी जी को विश्वास है कि यदि अहिंसा को मूल्य माना गया, समानता को वितरण का आधार माना गया, सही धर्म पर भास्था रखकर मनुष्य में आत्म-शुद्धता विकसित हो, इसके लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया—जो कि प्रेम के विस्तार से प्राप्त हो सकता है—तथा ईश्वर की सत्ता में यद्धा तथा विश्वास रखा गया तभी विश्व सही भविष्य को

ता सजता है। गांधी जी ने कम के विश्व का एक सम्भावित चित्र
 गीया है, जो कान्यनिक होकर भी प्रेरक है। वह निम्न है :

कम के विश्व में मैं गरीबी, महायुद्ध, विद्रोह और रक्तपात नहीं
 देगता हूँ। और ऐसे विश्व में ईश्वर पर विश्वास होगा — इतना बड़ा और
 गहरा जितना अनाज में कभी नहीं रहा। विस्तृत अर्थ में विश्व का अस्तित्व
 ही धर्म पर आधारित है। इसकी उच्छेदिन करने के सारे प्रयत्न व्यर्थ
 होंगे।^१

हम गांधी जी के धर्म तथा ईश्वर का अन्वय वर्णन कर चुके हैं, अतः
 अस्तु।

राष्ट्रीयता : अन्तर्राष्ट्रीयता

बट्रेण्ड रसेल जैसे मान्य पारचात्यविचारक ने राष्ट्रीयता को आधुनिक
 युग की सबसे खतरनाक व्याधि बताया है।^२ राष्ट्रीयता व्यक्ति को संकुचित
 बनाती है, और उसके हृदय को विशाल होने से रोकती है। देव प्रेम,
 अथवा मातृभूमि का प्रेम अगर किसी राष्ट्र के मनुष्यों में कूपमंडुकता को
 पोषित करता है तो इससे अधिक सनिकारी कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान
 में जबकि राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता अनिवार्य आवश्यकता है, कोई भी
 राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अपने को अलग नहीं रख सकता। अतः राष्ट्रीयता को
 अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्ष में सहिष्णु होना पड़ेगा। इस सत्य से भी इन्कार नहीं
 किया जा सकता कि चालाक राजनितिज्ञों ने राष्ट्रीय प्रेम का, सीमातीर्ष
 कु-उपयोग किया है। युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को राष्ट्र-मक्ति का घूँट
 पिलाकर इस हद तक उन्मादित किया जाता है कि वह अपना कर्तव्य
 मनुष्यों की जान सेना समझते हैं। यदि राष्ट्रीयता का मतलब है पशुमुल्य
 बनकर हृदयहीन मानव संहार करना, तो कदाचित् इससे निवृष्ट भावुकता
 (Sentiment) अन्य कोई नहीं हो सकती।

गांधी जी की राष्ट्रीयता की भावना में हमें ऐसा कुछ प्राप्त नहीं
 होता। उनके अनुसार राष्ट्रीयता वह सोपान है जिसके द्वारा हम मानवता
 की सेवा के उदात्त स्तर को प्राप्त करते हैं। उनकी मान्यता है कि, 'किसी

१. द माइंड ऑफ महात्मा गांधी (१९६७), पृ० ४६०

२. Nationalism is undoubtedly the most dangerous vice
 of our time—Education and social order. P. 138

के भी लिए अन्तर्राष्ट्रीयतावादी होना, बिना राष्ट्रीयतावादी हुए असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रीयता सिर्फ सभी सम्भव है जब राष्ट्रीयता यथार्थ सत्य बन जाय, अर्थात् जब भिन्न-भिन्नदेशों के व्यक्तियों ने अपने को एक कर लिया हो, और इस योग्य हो गये हों कि इस तरह कार्य करें जैसे एक मनुष्य हो।^१ गांधी जी आये स्पष्ट करते हैं कि 'यह राष्ट्रीयता नहीं है जो बुराई है, यह संकीर्णता, स्वार्थपरता, पूर्ण भावना है जो आधुनिक राष्ट्रो के लिए कलक है और जो कि बुराई है। हर एक, दूसरे के अहित पर, तथा दूसरे के नाश पर, काम उठाना व अपने को विकसित करना चाहता है।'^२

यद्यपि गांधी जी, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी देशभक्ति को भारत के हित तक ही सीमित नहीं रखा था। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए देशभक्ति वैसी ही है जैसे मानववादिता। मैं देशभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मानवीय हूँ।'^३

अतः स्पष्ट है कि गांधीजी की देशभक्ति संकीर्ण तथा स्वार्थपरक नहीं है। उन्होंने प्राथमिकता भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को दी। उन्होंने यह आघात व्यक्त की कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के माध्यम से वह 'बभ्रुत्व' प्राप्त करेंगे, तथा इसका प्रचार करेंगे। उन्होंने निर्भीक विश्वास के साथ कहा है, 'मेरी देशभक्ति कोई अपने में पूर्ण चीज नहीं है। यह सबको आलिगित करती है और मैं उस देशभक्ति को अस्वीकार करूँगा जो दूसरों की तकलीफों या दूसरे राष्ट्रों के शोषण पर उठने को खोजे।'^४

वस्तुतः राष्ट्रीयता जब क्रूर हो जाती है, तब वह स्वार्थ में अंधी होकर दूसरे राष्ट्रों का शोषण करने लगती है। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के स्वामिभक्ति अंग्रेजों ने, अपनी दृष्टि से राष्ट्र-प्रेम का ही सबूत दिया। लेकिन ऐसी राष्ट्रीयता, जो एक-दूसरे राष्ट्र को दखि बनाकर उसके रक्त की अन्तिम बूँद तक का पान करने को उत्सुक हो, वह राष्ट्रीयता नहीं पाशविकता है। यही कारण था कि ब्रिटिश राज्य के हित में नीति-अनीति को अपनाते जाने वाले हेस्टिग्स को अपने ही देश की सदन में घोर आरोपों का सामना करना पड़ा था, और मानवीयता के नाम पर उसके कृत्यों को

१. यंग इंडिया, १८-६-'२१, पृ० २११

२. यंग इंडिया, १६-३-'२१, पृ० ८१

३. यंग इंडिया ४-४-'२६, पृ० १०७

निर्ममतापूर्वक अनैतिक घोषित किया गया था। अगर यही चेतना स्थायी रूप में आत्म-शामन की निर्देशिका होती तो एक विह्वल राष्ट्रीयता का रूप हमारे समक्ष नहीं आता।

गांधी जी के विचारों की महद्दयता इस दृष्टि से अद्भुत है। उन्होंने सन् ३१ में यंग इंडिया में लिखा था :

हमारी राष्ट्रवादिता दूसरे राष्ट्रों के लिए कष्टप्रद नहीं हो सकती, जिनसे मैं कि हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, टीक जैसा कि हम किसी को भी स्वोक्ति नहीं देंगे कि वह हमारा शोषण करे। स्वराज्य के माध्यम से हम सारे संसार की सेवा करेंगे।^१

अतः यह प्रश्न उठाना नुटितपूर्ण है कि क्या राष्ट्रीयता आज के युग में स्वस्थ भावना है। अच्छी से अच्छी और स्वस्थ भावना भी जब मंहीर्णता अथवा अंधविश्वास के बाने बपड़े में लिपट जाती है तब वह अपनी वास्तविक आत्मा का शोक मनाने लगती है। लगभग यही स्थिति राष्ट्रीयता की है। परन्तु गांधी जी ने भारतवर्ष का हवाला देकर राष्ट्रीयता के उदात्ततम आदर्श की झलक दिखाने का प्रयास किया है। वह लिखते हैं :

इसलिए, राष्ट्रवादिता के प्रति मेरा प्रेम, या मेरा राष्ट्रवादिता के लिए यह विचार है, कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाये, कि अगर आवश्यकता पड़े तो पूरा राष्ट्र मर जाये, इसलिए कि मानव जाति जीवित रह सके।^२

अहिंसा, प्रेम, त्याग एवं सेवा को जीवन, राष्ट्र तथा विश्व के लिए एक-सा महत्त्वपूर्ण मानने वाले गांधी जी ही राष्ट्रीयता की इतनी नैतिक तथा मानवीय व्याख्या प्रस्तुत कर सकते थे।

विश्वबंधुत्व : शस्त्रीकरण : निःशस्त्रीकरण

आश्चर्यजनक यथार्थ है कि वैज्ञानिक प्रगति, प्राविधिक विकास के पश्चात् भी ऊपर से पूर्णतया सम्पन्न दीखने वाले राष्ट्र अबतक इस प्रकार के वातावरण को नहीं ला पाये जिसमें मनुष्य जाति शान्ति की साँस ले सके। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ऐसी संस्था का निर्माण किया गया, जिससे यह अपेक्षा रखी गई कि एक बार सारे बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर समझ तथा इमानदारी से काम लेंगे और युद्ध के सर्वनाशक परिणाम को

१. यंग इंडिया, १६-४-३१, पृ० ७६

२. गांधी जी इन इण्डियन विलेज (१९२७), पृ० १७०

जानकर भविष्य के लिए सतर्क हो जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।¹ दूसरा विश्वयुद्ध फिर छिड़ गया। यह युद्ध पहले से अधिक भयानक था, क्योंकि अमरीका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर एटमबम गिराकर उसे तहस-नहस कर दिया था। एटमबम के प्रयोग ने मानवता को इस किनारे पर ला पटका कि उसे सोचना पड़ गया कि क्या इतने खतरनाक मारक अस्त्र के बाद भी मानवजाति के बने रहने की सम्भावना रह गई है? परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आज भी अमरीका तथा रूस जैसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र शान्ति की पुकार करते हैं, परन्तु भौतिक उन्चारण तथा सैद्धांतिक प्रचार के बावजूद भी युद्ध की सम्भावना पूर्ण रूप से टली नहीं है।² हंगरी, हंगरी के बाद चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का हनन; बियतनाम का युद्ध, मध्य एशिया की अशान्ति इस सत्य के प्रमाण हैं कि विश्वयुद्ध कभी भी छिड़ सकता है—यद्यपि यह सम्भावना ही है, आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो ही।

इसके मूल में भय, सदेह तथा शस्त्र उत्पादन की अतृप्त लालसा है। इस संदर्भ में हिंसा तथा सीमा-विस्तार में विश्वास करने वाले साम्यवादी चीन को नहीं भुलाया जा सकता। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है—क्या किसी भी राष्ट्र का सामान्य तथा साधारण व्यक्ति युद्ध को चाहता है? सही उत्तर यही होगा कि 'नहीं'। युद्ध एक ऐसी घातक अवस्था है जिसके पैरों में नाश लिपटा होता है और जब वह छिड़ता है तो हज़ारों-लाखों का घघ होता है और राष्ट्रों का आर्थिक संतुलन छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन कारणों को देखें जिनके कारण यह सदेहयुक्त स्थिति बनी हुई है।

गांधी जी ने औद्योगीकरण तथा व्यापार को इसका बुनियादी कारण बताया है। उन्होंने लिखा : औद्योगीकरण, मुझे भय है, मानवता के लिए अभिशाप होने जा रहा है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण श्यादा

-
1. One great weakness of the league of Nations was its attempt to preserve the status quo. War or Peace John Foster Dulles. (Special students edition) P. 19
 2. neither voice nor pen can portray the awful horror of Worldwar III, war or peace J F. Dulles. p. 3

समय तक नहीं चल सकता।^१ उन्होंने इसी विचार को दूसरे रूप में इन शब्दों में रखा है :

आज नागरिकता की सुरक्षा, राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा है, अर्थात् शोषण। और कि यह शोषण शक्ति के प्रयोग की पूर्व कल्पना रखता है—अनिच्छुक व्यक्तियों पर व्यापार के सादे जाने की। एक तरह से राष्ट्र, इसलिए, लगभग ढाकड़ों के जल्ये बन गये हैं, जब कि इन्हें स्त्री और पुरुषों का शान्तिमय संगम होना चाहिए जो कि मानवता की भलाई के लिए एक हों। दूसरी स्थिति में, उनकी कौशलताबद्धक की बाह्य के कौशलपूर्ण प्रयोग में नहीं होगी, बल्कि उच्चकोटि के नैतिक तन्तुओं के आधिपत्य में होगी।^२

राष्ट्रों के व्यापारिक स्वार्थ, इफरात से उत्पादित माल के लिए बाजार खोजना अनेक कारणों में से एक कारण है, जिसकी वजह से बड़े राष्ट्र अल्प-विकसित राष्ट्रों को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं।

दूसरा कारण साम्यताओं का हो सकता है। रूस तथा अन्य साम्यवादी देश मित्र राष्ट्रों को पूँजीवादी कहकर ऐसे अनन्त विवाद को पनपाये हुए हैं, जिसका कि मध्याह्न स्थिति से सीधा सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य की स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर मित्र राष्ट्र साम्यवादी देशों पर सीधा दोषारोपण करते हैं कि उनकी शासन-व्यवस्था में मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है—उन्हें अपनी नीतियों द्वारा साम्यवादी पार्टी भेड़ों की तरह हाँकती है। साम्यवादियों का दोषारोपण है कि पूँजीवादी देश मजदूर और किसानों का शोषण करते हैं तथा अपनी सम्पन्नता के लिए उनको जीने का हक तक नहीं देने हैं। विचारधाराओं के संघर्ष से यदि हटकर देखा जाये तो विषमता साम्यवादी देशों में भी उतनी ही है जितनी प्रजातान्त्रिक पूँजीवादी मित्र राष्ट्रों में।

महामा गांधी ने वर्ग संघर्ष के सम्बन्ध में तथा वर्गों की विचारधारा का उत्तर देने हुए लिखा :

संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमें कुछ क्या करना है। हमें स्वामित्व और मालका और विषयकामना और अहंभाव को अपने हृदय से उन्मोचन करना होगा।^३

गांधीजी द्वारा से पूँजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते। अहिंसा

१. दैनिक इंडिया १२-११-३१, पृ० ३२२

२. दैनिक इंडिया २१-१०-२९, पृ० ३९९

३. महामा गांधी—द लास्ट चेंस, वॉल्यूम ७ (१९४७), पृ० १२६

द्वारा हम पूँजीवादी को समाप्त नहीं करना चाहते, हम पूँजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं।

‘विश्व बंधुत्व’ की जड़ों को हिसाने वाली, शस्त्रों का उत्पादन करने वाली होड़ है। रूस तथा अमरीका के बीच यह होड़ तीव्रतम है। भूत प्रश्न ज्यों का त्यों है कि क्या अणुबुद्ध साधनों से युद्ध सद्य की प्राप्ति हो सकती है? विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए संहारक शस्त्रों का उत्पादन; उन पर राष्ट्रीय धन का एक बहुत बड़ा प्रतिशत सर्च किया जाना तथा परस्पर भय से प्रेरित होकर संहारक शस्त्रों की इस होड़ को प्रसरित करने जाना, क्या रोग का सही निदान है? हिंसा की सैद्यारी में विश्व-शान्ति की आशा करना बबूल के बुझ पर गुलाब के फूलों की आशा करना जैसा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति सम्पन्नता अथवा मारक शस्त्रों का होना इस सतरे को हर वक्त बगाये रहता है कि किसी भी समय उसका उपयोग किया जा सकता है। सम्भव है कि विनाशक बमों की व्यवसायिक शक्ति से संसार इतना उधड़ा जाये कि अहिंसा को स्वीकार करे। लेकिन गांधीजी का विचार इस सम्बन्ध में व्याप्तम्ब्य है: ‘ठीक इसी प्रकार अहिंसा से ऊबकर क्या संसार दुगने साहस से हिंसा की तरफ नहीं बढ़ेगा।’ गांधी जी एटम बम के प्रयोग को विज्ञान का वैज्ञानिक प्रयोग कहते हैं।

अतः इस समस्या का हल निःशस्त्रीकरण में है। गांधी जी की मान्यता है कि योरोप में निःशस्त्रीकरण होना चाहिए मगर योरोप आत्महत्या नहीं करना चाहता। यह लिखते हैं:

अगर शस्त्रों की यह पागल होड़ जारी रहती है, तो यह अवश्य ऐसा हत्याकांड घटित करेगी, जैसा इतिहास में कभी घटित नहीं हुआ है। अगर विजय प्राप्त होती भी है, तो वही विजयी जीवित मृतक होगा उस राष्ट्र के लिए जो विजयी होगा। समीप के इस दुर्भाग्य से बचाव नहीं है; सिवाय साहसपूर्ण, विना शर्त के अहिंसक विधि को उसके देदीप्यमान प्रभावों के साथ स्वीकार करने के।^१

गांधीजी का संकेत उस मूल कारणकी तरफ है जो युद्ध के वातावरण को बनाता है। प्रभाव विस्तार की कामना विश्व के दो प्रमुख राष्ट्र, अमरीका तथा रूस में प्रकट रूप से प्रबल है—चीन की बात नहीं कर

रहे हैं, उमका अस्तित्व इन दो के मुकाबले में मँडकी जैसा है, जो नाम जड़वाने को तैयार है । पर प्रभाव, अथवा अपने पक्ष में तर्क के, दो ही तरीके हो सकते हैं—प्रेम या आतंक । आतंक की स्थिति में, जबकि 'अन-निवेग-आसन' अपने औचित्य को खो चुका है, और किसी समय के गुलाम राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा सम्भव नहीं है कि आतंकवादी नीति कारगर साबित हो । तो दूसरा विकल्प 'प्रेम' का रहना है । जितना मैत्री भाव इन दोनों राष्ट्रों में से एक राष्ट्र धनवा सकेगा, उतना ही वह अल्पविकसित राष्ट्रों का समर्थन पा सकेगा । अतः इसकी पहली शर्त अहिंसा होगी जो कि सम्भावना से ही उत्पन्न हो सकती है । इसके लिए महिष्मता आवश्यक है—बल्कि अनिवार्य है ।

शिक्षा

जिज्ञासालिप्त व्यक्ति अपनी सज्जता तथा सतत सचिय विवेक से साधारण दीखने वाले कार्यों में से भी महत्त्वपूर्ण, उपयोगी तथा अज्ञात निष्कर्षों को ढूँढ़ निकालता है। गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में भी उतरा-सी रुचि ली, उसमें गवीन उपलब्धियों को प्राप्त किया। उनकी वही उपलब्धियाँ उस क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धांत बन गईं। लेकिन तथ्य कुछ और ही है। वस्तुतः गांधी जी ने जो कुछ भी प्राप्त किया, वह प्रयोग तथा अनुभव से प्राप्त किया। वह हर विचार को प्रयोग की कसौटी पर कसते थे। परिणामों पर सोचने तथा मनन करते थे। बुद्धियों को छोड़ते जाने थे और विधि को पूर्ण बनाने के लिए उसमें सुधार जोड़ते जाने थे। इस अध्याय में हम उनकी शिक्षा सम्बन्धी माध्यताओं पर विचार करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित नुनियादी शिक्षा (वैशिक एग्ज्यू-केशन) की उपयोगिता तथा अनिवार्यता का विवेचन करेंगे।

गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 'मैं बच्चों के साथ की बहुत पसन्द करता था, और उनके साथ खेलने तथा हास-परिहाम करने की आदत मुझमें आज तक है। और मैंने तब से हमेशा सोचा है कि मुझे बच्चों का अच्छा अध्यापक बनना चाहिए।'^१

यही नहीं बोम्बे की कचहरी में जब वह अपने पहले मुकदमे की परखी करने के लिए सड़ें हुए तो वह गवाह से एक भी प्रश्न नहीं कर सके। उन्होंने अपने को असफलतम वकील पाया। अतः उनको दूसरा विरूप अध्यापन लगा। उन्होंने अंग्रेजी अध्यापक के लिए एक हाईस्कूल में प्राध्यापन भी दिया और प्रिंसिपल से मिले भी। लेकिन क्योंकि वह स्नातक नहीं

ये, मिफं मेट्रीकुलेट थे, अतः उनकी नियुक्ति नहीं हुई।

इन दोनों उदाहरणों को देने का एक ही उद्देश्य है कि हम समझ जायें कि गांधी जी शिक्षा के प्रति कितने सजग थे। जिस शिक्षा को उन्होंने पाया था वह मात्र बौद्धिक पोषण करती थी, और गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा एकांगी तथा अपूर्ण है।

शिक्षा शास्त्र में शिक्षा-अर्जन को साधनों की दृष्टि से दो धेनियों में विभाजित किया गया है :

(१) अविधिक (Informal) : इस तरह की शिक्षा बालक को इतर स्रोतों से प्राप्त होती है यथा माना-पिता या परिवार, मित्र, रैडियो, समाचारपत्र, समाज तथा खेल आदि से।

(२) सविधिक (Formal) : विशिष्ट प्रणालियों के द्वारा, पूर्ण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा बच्चे सामान्यतः विद्यालयों में पाते हैं।

गांधी जी शिक्षा देने की दोनों विधियों के समर्थक थे। बच्चों की शिक्षा के लिए वह बालाओं के पाठन को भी उतना ही महत्व देने से जितना उनके पारिवारिक वातावरण को। बल्कि, वह यह मानते थे कि माना-पिता को आधुनिक अवस्था में बच्चों को अपने से असम नहीं समाना चाहिए, न उन्हें छात्रावासों में भेजा जाना चाहिए। अपने बच्चों की शिक्षा के महत्त्व में वह निश्चये हैं :

पूर्ण व्यवस्थित घर में जिस शिक्षा को बच्चे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं वैसी छात्रावास में प्राप्त करना असम्भव है।^१

उपरोक्त माध्यमों के कारण वह माना-पिता में भी कुछ अनेकार्थी रखते हैं। उनके अनुसार पति-पत्नी के सामनामय सम्बन्ध, बागनामूल्य के उद्देश्य में नहीं होने चाहिए। उनमें समय तथा निषेध होना चाहिए तथा निकट सम्मानोन्मास की दृष्टि पर ही यह कार्य होना चाहिए। गांधी जी की कति को प्रशय देने वाली छात्राओं में यह भी एक धारणा रही आ सकती है, पर इसके साथ जो उन्हें है, उसको सप्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। वह माना-पिता में वह अनेकार्थी रखते हैं कि वह सामना पर समय समझ करने को उस ज्ञान से परिपूर्ण करें जो बच्चे के पारिवारिक, सामाजिक तथा आधुनिक जीवन में सहायक हो। वह समझ सकते हैं कि इस माध्यम को रखते हैं कि, 'हम एक प्रकार के अन्वेषिकता में रहते हैं कि बच्चे का

१ द मैनेजमेंट कलर्स ऑफ़ माता-पिता, चरित्र १, पृ. २१३

अपने जीवन के प्रथम पाँच वर्षों में कुछ नहीं सीखना होता। जबकि इसके विपरीत सत्य यह है कि बच्चा बाद के जीवन में कभी नहीं सीखता, जो कि आरम्भिक पाँच वर्षों में सीख लेता है। बच्चे की शिक्षा गर्भ में आने के पश्चात् ही शुरू हो जाती है।^१

अतिरिक्त शिक्षा का प्रमुख —बालिककेन्द्रीय—संस्थान बच्चे के माता-पिता में निहित होता है। माता-पिताका आधारभूत स्वभाव बच्चे में रक्त के माध्यम से ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसके आरम्भिक सत्कार भी उन्हीं के द्वारा उस तक पहुँचते हैं। वह एक साफ-स्वच्छ और चिकनी मोम की स्लेट होता है, जिसपर कुछ भी चित्रित किया जा सकता है —योग्यता चित्रकार में होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके ज्ञानार्जन की विधि अनुकरण से शुरू होती है।

गांधी जी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चरित्र-निर्माण को अधिक महत्त्व देने हैं। और वैसे भी स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा का मूल उद्देश्य भी व्यक्तित्व निर्माण ही होता है। पुस्तकीय ज्ञान, दिनाशरीर निर्माण तथा आरिथ्मेटिक दिवस के निरर्थक तथा अनुपयोगी हैं। बच्चा निर्जीव टैप की हुई फिल्म नहीं है कि जिसके कार्य की इति सिर्फ भरे हुए ज्ञान को बकारने में हो। उसे समाज में रहना होता है, उसी में बढ़ना होता है, और उसी से उसे प्राप्त-प्रदान करना पड़ता है। यह हम जीवन के अंत तक चलना होता है। अतः हमें समाज के लिए बाटिदार साधियाँ नहीं देनी होतीं, खुदाबू वाले पौधे और फलदार बूल देने होंगे हैं।

गांधी जी ने इस प्रयोग को अपने बच्चों से शुरू किया था।^२ उन्होंने अपने बच्चों को स्वावलम्बी, परिश्रमी तथा सच्चरित्र बनाने की कोशिश की। माता-पिता के उत्तरदायित्व की दृष्टि में ध्वस्त करने हुए वह बहने हैं:

मैं यह विद्वत्ता करता हूँ कि मैंने उनके पुस्तकीय प्रशिक्षण को सामाजिक सेवा के लिए बलिदान किया — जिस पर आधारभूत रूप से विश्वास करता था, चाहे वह समझी विद्वान् हो...। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह हर

१. गांधी जी की धारणा सदा यही रही है कि प्रयोगों को अपने से शुरू करना चाहिए, ताकि सत्यों को जन्दी पाया जा सके। द सलेक्टड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम २, पृ० ४३८

२. वही, वॉल्यूम १, पृ० ३०३

माना-पिला का अनिवार्य नसंख्य है कि बच्चों के लिए इसे (वाग्विनि निर्माण) को उपलब्ध करवाये।^१

इन्ही विश्वासों का यह मुफल निकला कि उनके बच्चों ने किसी प्रकार के शारीरिक थम को ह्य नहीं समझा, सेवा भाव उनकी कार्यों के नीव में रहा और समय-समय पर वह अपने कार्यों में इस प्रकार की जिज्ञा के अनुकरणीय उदाहरण बने।

गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग में उन्हीं के द्वारा स्थापित चार आश्रमों का विशेष योग रहा है : अफीका में फोनिक्स के निकट स्थापित आश्रम, जोहासबर्ग के निवट टॉस्स्टाय फार्म, तथा भारत में साबरमती आश्रम व वर्धा का आश्रम।

इन आश्रमों में शैक्षणिक प्रयोग की आधारभूत भूमि टॉजस्टाय फार्म की आवश्यकताओं तथा वहाँ की जीवन विधि से ही पोषित हुई है। ध्यान में रखने की बात यह है कि फोनिक्स के आश्रम की जीवन-विधि की प्रेरणा गांधी जी की रस्किन की पुस्तक 'मनटु विस लास्ट' से प्राप्त हुई थी। शारीरिक परिश्रम का अपना आनन्द होता है। सादा, कर्मसीन, सहयोग पूर्ण एवं सामुदायिक जीवन स्वस्थ वातावरण को पैदा करता है। और इसी की प्राप्ति गांधी जी के आश्रमों का उद्देश्य रहा है। गांधी जी तथा उनके साथी उस समय 'Indian Opinion' नामक एक दसवार निकालते थे। इसके प्रेस की भी वह वहीं से गये।

इस आश्रम में रहने वाले परिवारों के लगभग तीस बच्चे थे। इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। शारीरिक थम, उद्योग तथा साहित्यिक शिक्षा का समन्वय किया गया। 'बालकों की दिनचर्या में ३ घंटे पढ़ाई, २ घंटे कृषि कार्य, २ घंटे प्रेस कार्य, तथा शक्ति का अध्ययन रखा गया। शिक्षा का साधन, कार्य करने समय बातचीत, शक्ति की बर्बाद, किसी पुस्तक या घटना पर टिप्पणी आदि थी।^२

लेकिन टॉस्स्टाय आश्रम का जन्म दूसरी परिस्थितियों में हुआ। यह सत्याग्रह के अनिवार्य परिणामों के फलस्वरूप उसकी माँगों का पूरक था। वे सत्याग्रही जो कि बड़ी संख्या में जेल जा चुके थे उनके परिवार की व्यवस्था संघर्ष-समिति कर रही थी। जोहासबर्ग से फोनिक्स ३०० मील

१. द सेनेकटेड बक्स ऑफ महात्मा गांधी, वांशुम २, पृ०, ४६४

२. शिक्षा मिडान मुप्ता एवं मापुद, पृ० ३४

दूर था और यह सम्भव नहीं था कि इनने सारे परिवारों को वहाँ भेजा जा सकेगा — यह परिवार इतनी दूर जाना भी नहीं चाहते थे शायद । इसी समय रत्न जी जमशेद जी टाटा ने (इंग्लैंड से) सत्याग्रहियों के लिए २५००० रुपये सत्याग्रह कोष के लिए दिया था । मितव्ययिता तथा न्याय-व्यवस्था रखने के लिए १९१० में टॉन्सटाय फार्म भी स्थापना जोहांसबर्ग से इक्कीस मील दूर भी गई । यह मजदूरों के रेलवे स्टेशन फार्म से एक मील दूर था । सी गई ज़मीन १,१०० एकड़ थी, जिसमें १०० के लगभग फल वाले वृक्ष थे ।

यहाँ पर बनने वाले सत्याग्रहियों में हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा इसाई थे, जिनके भिन्न-भिन्न धर्म थे । अत्र शिक्षा को इस शर्त का भी पूरक होना था । हमारे सामने स्पष्ट है कि यहाँ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए थी, जो एक तरफ आर्थिक दृष्टि से कम खर्च वाली हो, कृषि तथा बागों लिए उपयोगी हो, दो-तीन भाषाओं (गुजराती, तमिल, तेलुगु, हिन्दुस्तानी व अंग्रेजी) को एक साथ चलाये तथा धार्मिक दृष्टि से सम्बन्ध-प्रधान तथा सहिष्णुता-नियोजक हो । गांधी जी ने इन परिस्थितियों की माँग को पूरा करने वाले शिक्षा कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप दिया ।

हम पहले ही कह आये हैं कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वतोमुखी विकास में मानते थे । उन्होंने लिखा था—शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस सब अच्छे की बाहर प्रकट करवाना है जो बच्चे अथवा मनुष्य के अन्दर है — शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में ।^१

टॉन्सटाय फार्म पर दो गई शिक्षा के रूप का सन्निपत वर्णन करने के पश्चात् गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी मूल विचारों की व्याख्या करेंगे ।

सुबह का समय कृषि तथा बाग में लगता था । सब बच्चों के साथ बच्चे खेत पर काम करते थे तथा बाग में गहूँ खोदने थे, लकड़ी काटते थे, अथवा ऐसे ही शारीरिक मेहनत के कार्य करते थे ।

शाला दोपहर के बाद लगती थी । गांधी जी के अतिरिक्त कालेस नामक आश्रम निवासी बच्चों को पढ़ाते थे । इस तरह यह शाला दो अध्यापकों की शाला थी ।

सबसे बड़ी समस्या भाषा पाठन की थी । तीन बड़े भाषा के लिए रखे गये थे जिनमें हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा उर्दू पढ़ाई जाती थी ।

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम ६, पृ०, २०७

ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ।

इसी विषयों का वह सारा विचार कि हमारे लोगों के दिलों में
उत्पन्न के नैतिक मूल्यों को देव नहीं मानना, वेदाचार काही काही
की है इसी की वजह से वह सब देव माने काही के इस प्रकार की विचारों
के प्रभावों का अनुभव होना है।

काली जी के विराट मन्दिर की इमारत में काली के द्वारा स्थापित सा-
क्षात्कारों का विशेष योग रहा है। अतीत में भोजपुर के विराट स्थापित
धाम, भद्राश्रमों के विराट दक्षिणार्ध धाम, तथा आर्य के साक्षात्कारों
आश्रम व काली का आश्रम ।

इन आशयों में नैतिकता के अंगों की व्याख्या का जिन दार्शनिकों का यह की अन्तर्दृष्टिगत तथा बड़ी की जीवन-विधि में ही योग्य है। ध्यान में रखने की बात यह है कि कोनिसन के आशय की जीवन-विधि की प्रेरणा माथी भी कोनिसन की पुस्तक 'अनट्रिबल लाइट' में प्राप्त हुई थी। नैतिकता के अंगों का अर्थ जानना होता है। सारा, कर्मयोग, महयोग पूर्ण एक सामुदायिक जीवन स्वयं-साधारण को वेदा करना है। और इसी की प्राप्ति माथी भी के आशयों का उद्देश्य रहा है। माथी की तथा उनके साथी उन समय 'Indian Opinion' नामक एक पत्रकारिका निकालने में। इसके अंगों की भी बड़ी बड़ी में गये।

इस आघम में रहने वाले परिवारों के लगभग तीस बच्चे थे। इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। सांख्यिक धर्म, उद्योग तथा साहित्यिक शिक्षा का समन्वय किया गया। 'बापकों की दिनचर्या में ३ बड़े पढ़ाई, २ बड़े इति कायें, २ बड़े श्रेष्ठ कार्य, तथा रात्रि का अध्ययन रक्खा गया। शिक्षा का साधन, कार्य करने समय बान्धीत, रात्रि की चर्चा, किमी पुस्तक या घटना पर टिप्पणी आदि थी।'

मेरिन टॉमस्टाय आश्रम का जन्म दूसरी परिस्थितियों में हुआ। यह सत्याग्रह के अनिवार्य परिणामों के फलस्वरूप उसकी माँ का पूरक था। वे सत्याग्रही जो कि बड़ी संख्या में जेल जा चुके थे उनके परिवार की व्यवस्था संभर-भारति कर रही थी। जोहासबर्ग से फोनिक्स ३०० मील

१. द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम २, पृ०, ४६४

२. शिक्षा सिद्धांत गुप्ता एवं माधुर, पृ० ३४

दूर था और यह सम्भव नहीं था कि इतने सारे परिवारों को वहाँ भेजा जा सकता — यह परिवार इनकी दूर जाना भी नहीं चाहते थे शायद । इसी समय रतन जी जमशेद जी टाटा ने (इंग्लैंड से) सत्याग्रहियों के लिए २५००० रुपये सत्याग्रह कोष के लिए दिया था । मितव्ययिता तथा न्याय-व्यवस्था रखने के लिए १९१० में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहासबाग से इक्कीस मील दूर की गई । यह नज्दोक के रेलवे स्टेशन फार्म से एक मील दूर था । नी गई ज़मीन १,१०० एकड़ थी, जिसमें १०० के लगभग फल वाले वृक्ष थे ।

यहाँ पर बसने वाले सत्याग्रहियों में हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा इसाई थे, जिनके भिन्न-भिन्न धर्म थे । अतः शिक्षा को इस वर्त का भी पूरक होना था । हमारे सामने स्पष्ट है कि यहाँ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए थी, जो एक तरफ आर्थिक दृष्टि से कम खर्च वाली हो, कृषि तथा बागों लिए उपयोगी हो, दो-तीन भाषाओं (गुजराती समित्त, सेलुगु, हिन्दुस्तानी व अंग्रेजी) को एक साथ चलाये तथा धार्मिक दृष्टि से सम्बन्ध-प्रधान तथा सहिष्णुता-प्रेषक हो । गांधी जी ने इन परिस्थितियों की माँग को पूरा करने वाले शिक्षा कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप दिया ।

हम पहले ही कह आये हैं कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वतोमुखी विकास में मानते थे । उन्होंने लिखा था—शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस सब अच्छे को बाहर प्रकट करवाना है जो बच्चे अथवा मनुष्य में अन्दर है—शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में ।^१

टॉल्स्टॉय फार्म पर दो गई शिक्षा के रूप का संक्षिप्त वर्णन करने के पश्चात् गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी मूल विचारों की व्याख्या करेंगे ।

सुबह का समय कृषि तथा बाग में लगता था । सब बच्चों के साथ बच्चे खेत पर काम करते थे तथा बाग में गड्ढे खोदते थे, लकड़ी काटते थे, अथवा ऐसे ही शारीरिक मेहनत के कार्य करते थे ।

शाला दोपहर के बाद लगती थी । गांधी जी के अतिरिक्त कालेज नामक आश्रम निवासी बच्चों को पढ़ाते थे । इस तरह यह शाला दो अध्यापकों की शाला थी ।

सबसे बड़ी समस्या भाषा पाठन की थी । तीन घटे भाषा के लिए रखे गये थे जिनमें हिन्दी, समित्त, गुजराती तथा उर्दू पढ़ाई जाती थी ।

१. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम ६, पृ०, १०७

इसके अलावा अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। पाठन उसी भाषा के माध्यम में दिया जाता था जिस भाषा को बच्चा बोलता था। पाठन विधि में पुस्तकों की सहायता नहीं ली जाती थी। परन्तु बच्चों के अक्षरों को मुलेखन में ढालने का प्रयास रहता था। यहाँ मौखिक भाषण के द्वारा पढ़ाया जाता था जिसमें बच्चे अधिक रुचि लेते थे। इतिहास, भूगोल व गणित बच्चों को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता था जिसे वह बोलते थे।

आध्यात्मिक शिक्षा भी एक समस्या थी। गांधी जी चाहते थे कि मुसलमान कुरान पढ़ें, पारसी अबस्ता पढ़ें। सड़कों में एक 'खोजा' सम्प्रदाय का था जिसका पिता चाहता था कि उसे उनकी धार्मिक पुस्तक 'पौयी' पढ़ाई जाये। गांधी जी ने इस विद्या को देने के लिए इस्लाम तथा पारसी धर्म की पुस्तकों को पढ़ा तथा उसमें आधारभूत विचारों को बच्चों को पढ़ाया। इसी प्रकार उन्होंने हिन्दू धर्म के भी आधारभूत निदानों को लिलकर रस लिया। इसके अलावा बच्चों को उनके धर्म के रसोक्त, मंत्र आदि याद कराये जाने थे। क्योंकि वह ज्ञान देने के साथ-साथ आध्यात्मिक अभ्यास भी कराना चाहते थे; अतः उन्होंने अपने को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया। गांधी जी इस आध्यात्मिक शिक्षा के परिणाम को इन शब्दों में लिखते हैं :

पाठन का यह प्रयोग फल रहित नहीं था। बच्चे अनहिम्नुता की बीमारी से बच गये, और उन्होंने एक-दूसरे के धर्म तथा रीति-रिवाजों को विशाल हृदयता से देखना सीखा। उन्होंने सीखा कि सगे भाइयों की तरह साथ-साथ कैसे रहा जाता है। उन्होंने परस्पर सेवा, नम्रता तथा मेहनत के सबक को अपना लिया।^१

सड़ईगिरी तथा जूते बनाने की शिक्षा उत्पादक धर्म के रूप में दी जाती थी।

इस शाळा में एक ही बच्चा में सात साल के बच्चों से लेकर बीस वर्ष की उम्र तक के लड़के तथा १२-१३ वर्ष की उम्र की लड़कियाँ एक साथ पढ़ती थीं। शिक्षा में लड़के-लड़की साथ पढ़ते थे। गांधी जी ने इस सह-शिक्षा (Co-education) में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दे रखी थी।

रसोई से कुछ दूरी पर एक भरना था जहाँ लड़के (जो कि राष्ट्रीय रीतान थे) व लड़कियाँ साथ-साथ रहने जाते थे। सब एक निश्चित समय

१. द मनेस्टर बकम ऑफ महात्मा गांधी, वांल्यूम ३, पृ० ३३०

संग्रह के रूप में जाते थे। गांधी जी इन सब पर सतर्क दृष्टि रखते थे। यही नहीं बल्कि सारे बच्चे रात में एक बरामदे में गांधी जी के चारों तरफ सोते थे। ध्यान रहे कि एक बिस्तर तथा दूसरे बिस्तर के बीच में मुश्किल से तीन फीट का फासला रहता था।

गांधी जी ने एक घटना का वर्णन किया है जो रुचिकर तथा शिक्षा-प्रद भी है। एक दिन लड़कों में से एक ने दो लड़कियों को छेड़ दिया। गांधी जी के पास वह शिकायत आई। उन्होंने उस युवक से वाद-प्रतिवाद किया। लेकिन सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने दो लड़कियों के सम्मुख दाल काटने काहे। पहले न उनकी माताएँ तैयार हुईं न वे दोनों लड़कियाँ। लेकिन बाद में मान गईं। गांधी जी ने दोनों लड़कियों के दाल कैंची से काट दिये। यह कक्षा के लिए शिक्षा थी। लेकिन गांधी जी स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग अनुकरण के लिए नहीं हैं।

गांधी जी शारीरिक सजा देने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक बार सिर्फ एक लड़के को रुल से मारा, जो अशान्तराजी पर आ गया था। परन्तु इस बात का उन्हें दुःख बहुत हुआ।

टॉल्स्टॉय फार्म पर किये गये गांधीजी के शैक्षणिक प्रयोगों ने ही उन्हें इस योग्य बनाया कि भारत में आकर वह एक सर्वथा मौलिक शिक्षा योजना का प्रचार-प्रसार कर सके। यहाँ भी उन्होंने साबरमती तथा वर्धा में आश्रम खोले जहाँ इसी शिक्षा-योजना को लागू किया। आगे चलकर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नयी तालीम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके लिए सेवाश्रम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ स्थापित हुआ।

गांधी जी के आधारभूत विचारों को पुष्ट करने वाली बुनियादी शिक्षा को हम अभी समझ सकेंगे जब गांधी जी की मूल दृष्टि तथा मान्यताओं को समझ लें। आगे हम उन्हीं की चर्चा करेंगे।

शिक्षा किसके लिए और क्यों? यह जड़ प्रश्न नहीं है, बल्कि जड़ के प्रश्न हैं। अर्थात् हमारी शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा की आवश्यकता क्यों है?

यूँ, शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में सम्पूर्ण जीवन को परिधिित करती है। मनुष्य जीवन-भर अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता रहता है तथा अपने को योग्य एवं अनुकूल बनाकर ऐसी शक्ति से युक्त करता है जो अवरोधों पर विजय प्राप्त करे। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण है। जब शिक्षा को सीमित करते हैं तो उसका अभिप्राय बच्चों तथा युवकों की

शिक्षा से रह जाना है। हमारे दो प्रश्नों में से पहले का उत्तर है—शिक्षा बच्चों और युवकों के लिए होती है।

दूसरा प्रश्न शेष है—शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? बच्चों के मंदर्भ में, इसलिए क्योंकि वह संसार में आगन्तुक है। उन्हें नहीं पता है कि इसके लिए या उन्हें जीने के लिए क्या होना चाहिए। युवकों के लिए यही समस्या और प्रखर हो जाती है। उनकी आन्तरिक शक्तियाँ विकसित हो चुकी होती हैं। पर वह यह नहीं जान पाने कि इन शक्तियों का उपयोग किम ढंग से किया जाय। 'ढंग' सत्य अथवा उद्देश्य की अपेक्षा रसता है। शिक्षा का महत्त्व उद्देश्य को जानकर 'ढंग' की रूप-रेखा तैयार करना होता है। यह रूप-रेखा ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा तैयार की जा सकती है, जिन्होंने जीवन को जाना है, सम्भावित गिरावों को देखा तथा अनुभव किया है और संसार को समझा है—इस संसार का, जो चढ़ने वालों को सीढ़ी देता है और गिरने वाले के लिए सोड़ियाँ तथा सुरक्षा के आधारों को हटाता है। गड़बड़ों को और गहरा तथा अंधेरे से मुक्त करता है।

सही या गलत, अच्छा या बुरा होना है; यह बात दूसरी है कि इसकी कसौटियाँ भिन्न हों। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि सही और अच्छी शिक्षा वह है जो बच्चों को सही और अच्छा युवक बनाये, और युवकों को सही और अच्छा आदमी बनाये। सही और अच्छा आदमी न तो अपने को क्षति पहुँचाना चाहेगा, और न उस वातावरण को जो उसके लिए है—उसकी सहायता लिए। वातावरण प्रकृति है, समाज है, देश है, और इसमें आगे विरह है। जब परस्परनिर्मरता का सम्बन्ध है, परस्पर विश्वास, प्रति-विकास का सम्बन्ध है, तब शिक्षा भी वही सही तथा अच्छी हो सकती है जो व्यक्ति विकास में सहायक हो तथा वातावरण-विकास में सहायक हो। अब हम गांधीजी के अधिक निबट हैं। उन्हें समझ मचने हैं। वह मानते हैं: हम में से सब ऐसे 'मंगल' को देखते हैं जो आत्मा में उत्तराधिकार के रूप में भवस्थित रहता है। आवश्यकता है कि अध्यापकों द्वारा यह बाहर लाई जाये। और वही अध्यापक इस पवित्र कार्य को कर सकते हैं जिनका कि स्वयं का चरित्र अदूषित है, जो हमेशा सीपने के लिए प्रयत्न रहते हैं, तथा पूर्णता की दिशा में विकास करते हैं।^१

इन मान्यता के अनुसार शिक्षण एक पवित्र कार्य है और अध्यापक

को कड़ी परीक्षात्मक कसौटी पर सही उतरना होता है। उसे अपने चरित्र को अकलुप रखना होता है, तथा पूर्णता के लिए श्रमसाध्य तपस्या की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और अगर उसके चारों तरफ का वातावरण दूषित, लालसा उत्तेजक तथा गिराने वाला हो—जैसा कि है और रहता है—तो उसका अध्यापन कार्य कितने ही गुना कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अध्यापक का सीधा सम्पर्क बच्चों से होता है अनजान और भोले बच्चों से, दिशाहारे युवकों से। अगर वह ही भटका हुआ होमा तो बच्चे और युवक आवश्यक रूप से भटक जायेंगे। अध्यापक का कार्य सु-संस्कारों को जमाकर बच्चों तथा युवकों को उपयोगी एवं हितकर भागरिक बनाना है। यह पुस्तकीय ज्ञान को देने से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है।

गांधी जी व्यक्ति को हिस्सों में नहीं देखते, उसको पूर्णता में देखते हैं। उन्होंने लिखा :

मनुष्य न तो सिर्फ बुद्धि है, न स्थूल पशु-शरीर, न ही हृदय अथवा आत्मा मात्र है। पूर्ण मनुष्य के बनने में इन तीनों का सस्वरित व उचित संयोग होना अपेक्षित है।^१

अतः बच्चों व युवकों भी भी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उनके इन तीनों पक्षों को विकसित करे।

बुद्धि के लिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन गांधी जी इस पक्ष में नहीं हैं कि वह ज्ञान मात्र किताबों के माध्यम से दिया जाये। बच्चों के साथ यह स्वाभाविक है कि वह रचनात्मक विधि द्वारा दिये ज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं। किताबों को या उनमें दिये ज्ञान को रटना उनके लिए सजा को भुगतने के समान है। बच्चे खेल-मेल में या ऐसी क्रियाओं द्वारा जो उन्हें रुचिकर तथा मनोरंजक लगे, अधिक ज्ञान को आत्मसात् कर सकते हैं। यह विधि उनकी आकर्षित करती है और उनमें ऊर्जन नहीं भरती। छात्रों की रुचि, उनकी आवश्यकता को समझने हुए दिया गया शिक्षण फल-प्राप्ति करवाता है। छात्रों को रटूँ तोता बनाना, नसरकस के ऐसे जानवर बनाना है, जो एक विशिष्ट क्रिया को ही कर सकते हैं, शिक्षा के तात्त्विक उद्देश्य को समाप्त करना है। यदि अध्ययन करते समय छात्र को सारी इन्द्रियाँ

मकन सभी जान, तथा उन्हें ज्ञान से जोड़कर सम्मान दिया जाने की
 स्थापना होना ही मकान है। गांधी जी के इस सम्बन्ध में विचार ध्यान
 देने योग्य है।

मैं यह मानता हूँ कि बुद्धि का मकान मित्राण सभी हो सकता है जब
 गांधी के विभिन्न अंगों उदाहरणार्थ हाथ, पैर, अंग्रे, कान, नाक आदि को
 सम्मान तथा प्रशिक्षण मिले। हमारे मनो में बुद्धिमत्तापूर्वक बच्चे के गांधी-
 रिक अंगों का उपयोग उसे सर्वोत्तम तथा अध्यात्मिक अंग मानसिक
 विकास करने का मार्ग प्रशस्त करना है।¹

इस विधि को उपार्थ बन देने के लिए गांधी जी ने किसी एक उद्योग
 को केन्द्रीय महत्त्व का रखने का सुझाव दिया। बच्चे को विभिन्न ज्ञान-
 साधनों का साधारण ज्ञान इसी के द्वारा ज्ञान करवाया जाना चाहिए।
 यहाँ उनकी मित्राणा प्रश्नों के द्वारा जाचन की जानी चाहिए तथा उनका
 उत्तर सम्पादन को देना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर कनाई-मुनाई उद्योग लिया जाय। अध्यापक जब
 कनाई की गेती करवाने को उद्योग होता है तब उसे जमीन के, मिट्टी के
 बारे में ज्ञान करवाना चाहिए। मिट्टी किस प्रकार की होती है? कौसी
 मिट्टी इस विशिष्ट वस्तु को उगाने में चाहिए? दूसरी प्रकार की मिट्टी
 किस-किस चीजों को उठाती है?

मिट्टी के बाद उसे जलवायु आदि का ज्ञान देना चाहिए। ऋतुएँ
 कितनी होती हैं? वर्ष में महीने कितने होते हैं? दिन महीनों में कैसा
 मौसम रहता है? वर्षा कब, क्यों और कैसे होती है? वर्षा की बेनी के
 लिए कौसी वर्षा की आवश्यकता होती है? दूसरी उपजों के लिए कितनी
 वर्षा, गर्मी आदि चाहिए? इस प्रकार हम बिना विशिष्ट परिधम के
 बच्चों को भौगोलिक ज्ञान देने हैं।

भूमि को कृषि योग्य बनाने, तथा उनमें ब्यापार्य बनवाने के साथ-
 साथ उन्हें प्यामिंतिक ज्ञान दिया जा सकता है, मतलब बर्गाकार, आयता-
 कार, वृत्ताकार, त्रिकोणाकार भूमि कौसी होती है।² इनका क्षेत्रफल आदि
 कैसे निकाला जाता है? सम्ब रसा, समानान्तर रसाएँ कौसी होती हैं?
 इसी विधि से गिनती से लेकर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐकिक नियम
 साधारण साधन-हानि आदि सिखाया जा सकता है।

चाहे शरीर-विज्ञान, स्वच्छता व अन्य विज्ञान हों, इसी प्रश्नोत्तर की विधि से बच्चों को पढ़ाये जा सकते हैं। यहाँ हम इतना स्पष्ट अवश्य करना चाहेंगे कि जिस रूप में हमने उपर्युक्त शिक्षण-रीति का वर्णन किया है, उसमें गांधी जी की शिक्षण दृष्टि को समझाने का प्रयास है। यह ज्ञान इसी रूप में नहीं उड़ेलता जा सकता बल्कि बच्चों की आयु तथा ग्रहण-सामर्थ्य को ध्यान में रखकर सफ़टशः रूप में दिया जायेगा। ऐसा न होने पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह हम आगे स्पष्ट करेंगे कि गांधी जी बच्चे को सीधा लेखन अथवा अक्षर ज्ञान पर नहीं उतारते हैं। उनकी मान्यता है पहले पर्याप्त ज्ञान को मौखिक रूप से, शिष्या-सम्बद्ध करके दिया जाये, जब बच्चा परिचय प्राप्त कर ले तब उसे अक्षर ज्ञान और लेखन सिखाया जाय। ध्यान देने की बात यह भी है कि कृपि को गांधी जी उद्योग नहीं मानते हैं, कटाई-बुनाई को मानते हैं।

वास्तव में यह विधि नई नहीं है। विज्ञान के विषयों को हम प्रयोग द्वारा ही समझाते हैं और इसी विधि से विषय छात्र के जल्दी समझ में आता भी है। गांधी जी ने इसी प्रयोग-विधि को उपयोगी उद्योग से जोड़कर कई सामों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

बुद्धि के बाद मनुष्य का देह पक्ष आता है। गांधी जी शारीरिक परिश्रम अथवा मेहनत को बहुत महत्त्व देते हैं। उनका कहना है कि शरीर को धारण किये रहने के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। मानसिक परिश्रम मस्तिष्क को सांस्कृतिक बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने लिखा : अगर हर व्यक्ति पसीने की कमाई पर जिन्दा रहे, तो ससार स्वर्ग बन जाये।^१

गांधी जी ने शारीरिक श्रम के पक्ष में बड़ा अच्छा सर्क दिया है। वह मानसिक श्रम को, शारीरिक श्रम की अपेक्षा ऊँचा अवश्य मानते हैं, परन्तु यह नहीं मानते कि मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम का स्थापनापन्न अथवा एवजी हो सकता है। जिस प्रकार मनसिक पोषक वस्तु, चाहे उस अनाज से कितनी ही महत्त्व वाली हो जिसे हम खाते हैं, पर उसकी एवजी का कार्य नहीं कर सकती।^२

शारीरिक श्रम का महत्त्व इमोलिए नहीं है कि शरीर को इसकी

१. महात्मा गांधी, वॉल्यूम ७ (१९२२), पृ० ३८६

२. हरिजन, १२-१०-२५, पृ० ३३३

आवश्यकता है; भारत के सर्दभ में इसका और भी अधिक महत्व है। ऐसी सैद्धांतिक अथवा पुस्तकीय शिक्षा भारत की दशा को देखने हुए पूरी तरह निरुपयोगी है, जिसको प्राप्त करने के बाद भी छात्र इस योग्य न बन सके कि अपने को स्वावलंबी महसूस करे। परम्परागत शिक्षा को प्राप्त करने का ही नतीजा था कि युवक में अनावश्यक अहं आ जाता था और वह शारीरिक काम को हेय समझता था। यही स्थिति आज भी है। गांधी जी ने इस शिक्षा की जड़ को पकड़ा था। उन्होंने लिखा है :

हमारे बालकों की पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे वह मेहनत का तिरस्कार करने लगें। कोई कारण नहीं कि क्यों एक किसान का बेटा किसी स्कूल में जाने के बाद खेती के मजदूर के रूप में आजकल की तरह निकम्मा बन जाये। यह अफसोस की बात है कि हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से न सही, पर नापसन्दगी की नजर से अदृष्ट देखते हैं।^१

गांधी जी ने शारीरिक श्रम को इसलिए भी महत्व दिया कि छात्रों में अनुशासन, नम्रता तथा सहयोग की भावना आये। किसी एक उद्योग को केन्द्र मानकर शिक्षा देने से इन तीनों गुणों का विकास होना है तथा छात्र उत्पादन करके आत्मनिर्भर होना है। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह जीविका के लिए तैयार होता है तब उसे किसी अनपढ़ सेठ, या सरकारी दफ्तर का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे अपने प्रमाण-पत्र को बाजार में बेचने नहीं फिरना पड़ता।

विनोबा ने शिक्षा तथा उद्योग के सम्बन्ध को समर्पन देने के लिए गांधी जी को एक पत्र लिखा था। उसमें विश्वास तथा सहोपन झलकता है। वह लिखते हैं :

‘उद्योग + शिक्षण’ यह द्वैती भाषा मुझे पसन्द आती ही नहीं। मैं तो ‘उद्योग = शिक्षण’ ऐसा अद्वैती समीकरण मानता हूँ। शिक्षण के स्वाद-लम्बी हो सक्ने में मुझे तनिक भी संका नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस शिक्षण में स्वावलंबन नहीं, उसे गाँवों की दृष्टि से ‘शिक्षण’ की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती।^२

ध्यान रखने की बात है कि उद्योग में शारीरिक श्रम निहित है और विनोबा शिक्षा और उद्योग को अलग करके नहीं देखते।

१. पण इंडिया, १-६-२१

२. बुनियादी शिक्षा, गांधी : नवजीवन प्रकाशन, पृ० ७०

गांधी जी ने जिसे हृदय की शिक्षा अथवा आत्मा के विकास की शिक्षा कहा है, वह धार्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा है। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चे में नैतिक गुणों को पोषित करके (पहले शब्द कहें, तो उनका विकास करके) उन्हें सद्चरित्र बनाना है। गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर क्यों जोर दिया? उत्तर स्पष्ट है कि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा छात्र के जीवन में प्रवेश करके उसकी अवांछनीय प्रवृत्तियों पर रोक लगाती है और उसकी सद्प्रवृत्तियों को पोषण देती है। आज के छात्रों में जो अनुशासनहीनता, आरिष्टिक ह्रास एवं अनउत्तरदायित्व पूर्ण अराजकता मिलती है उसका मुख्य कारण नैतिक शिक्षण का न होना है। पर क्या इस मूल्यता के होने का दोष महज छात्रों पर ही बिफाया जा सकता है? हमें यह भूलना नहीं होगा कि गांधी जी शिक्षा में अविविध (Informal) साधनों को भी उतना ही महत्व देते हैं, जितना भविष्यिक साधनों को। बच्चों पर माता-पिता, परिवार, समाज तथा अध्यापक का प्रभाव पड़ता है और वह भी उसके लिए 'पाठ' से कम नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि जिस नैतिक खोखलेपन में सारा समाज और प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ तैर रही हैं, उससे अधपका किशोर या युवक वगैरें ऐसी अराजकता को ही प्राप्त कर सकता है। फिर, उससे शिकायत करना अपने को जान-बूझकर निर्दोषी दिखाना है। खेद की बात तो यह है कि हम स्वतन्त्रता प्राप्ति में बाद भी उस प्रकार के नैतिक मूल्यों से युक्त आदर्शों को छात्रों के समक्ष नहीं रख सके जिसका अनुकरण वह कर पाते।

इससे पूर्व कि हम गांधी जी 'आध्यात्मिक शिक्षा' के अभिप्राय को समझें पहले यह जान लें कि नैतिकता को पुष्ट न करने वाले धर्म को वह धर्म मानने ही नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था : वास्तविक धर्म और वास्तविक नैतिकता परस्पर अभिन्नरूप से बंधे हुए हैं। धर्म, नैतिकता के लिए उसी प्रकार है जैसे पानी उस बीज के लिए जो जमीन में बोया गया है।^१

हम गांधी जी को परम्परावादी समझने की भूल न करें इसलिए वह धर्म की अपनी मान्यता को और स्पष्ट करते हैं :

वह धर्म जो व्यावहारिक कार्यों को महत्व नहीं देता, और उनके सुलभाव में सहायक नहीं होता, वह धर्म नहीं है।^२

१. सेलवान फॉम गांधी १९५७, पृ० २५४

२. यंग इंडिया ७-५-२३, पृ० १६४

नैतिकता को व्यावहारिक होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार : 'वैश्वविक नैतिकता, शीक को पीटने में नहीं है, बल्कि अपने नियमों के मार्ग को पाने में है तथा उसका निर्भीकता पूर्वक अनुकरण करने में है।'

उपरोक्त दोनों मान्यताओं का प्रचारक जब शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षण की अनिवार्यता बनाना है तब उसका मन्त्र्य छिन्न नहीं रहता। यह पारिवर्तिक निर्माण और पूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानना है।

हम इसी अध्याय में निम्न आए हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने टॉन्स-टाय फार्म के विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा दी। उस कक्षा में हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा खोजा धर्म को मानने वाले बच्चे थे। गांधी जी ने इस प्रकार से शिक्षण देने का प्रयत्न किया था कि छात्र अपने-अपने धर्म के बारे में भी जाने और दूसरे धर्म की मूल भावनाओं को समझे। यह करने धर्म पर धड़ा रहे तथा दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता को अपने में जाग्रत करे। यह लगभग उसी प्रकार का प्रयास था जैसे भिन्न-भिन्न मुरीले वाद्ययंत्रों के वृन्द से कोई कुशल संगीत निर्देशक अच्छी धुन बजवाने के लिए प्रयत्नशील हो। गांधी जी के इस प्रयास के स्वस्थ परिणामों का वर्णन भी हम कर चुके हैं।

गांधी जी ने भारत को अच्छी तरह समझा था, इसीलिए उन्होंने एक बार लिखा : 'भारत निरीश्वरवादी कभी नहीं होया। इस भूमि पर नास्तिकता पनप नहीं सकती।'

अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों के मानने वालों को इस भारत में ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जाए जो सहिष्णुता, प्रेम तथा नैतिकता को विकसित करे। गांधी जी ने ऐसी धार्मिक शिक्षा का साम बजाते हुए लिखा है :

अपने सिवा दूसरे धर्मों के इस प्रकार के अध्ययन से सब धर्मों की मौलिक एकता समझ में आ जाएगी और उस सार्वत्रिक और निर्लेप सत्य की भी सही मिल जाएगी जो 'यत-मतान्तरों के ध्वन-प्रभा के' से परे हो।'

धार्मिक शिक्षा से छात्र को एक इतर लाभ भी होता है। भारत की

१. सत्यवशम्स फॉर्म गांधी, १९२७, पृ० २२४

२. हिन्दू स्वराज्य, १९०८ पृ० १०७

३. नयी तात्वीय की ओर : गांधी : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पृ० १६

संस्कृति नवोक्ति मुख्य रूप से धार्मिक पृष्ठभूमि में विकसित हुई है अतः छात्र को अपनी संस्कृति के मूलस्वभाव का ज्ञान होगा। वैसे भी हमारी संस्कृति समन्वयवादी रही है। उसने धार्मिक सहिष्णुता को ही स्वीकृत नहीं किया है बल्कि बाहर से आई हुई आतियों के ग्रहणीय नस्लों को आत्मनात किया है, उसे अपने में ऐसा मिला लिया है कि दूसरे धर्म का दीखता ही नहीं। गांधीजी छात्र में ऐसी ही धार्मिक सहिष्णुता को विकसित करना चाहते थे। धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को बताते हुए भोलाना आजाद ने उन खानगी संस्थाओं पर आपत्ति उठाई है जो धार्मिक प्रचार करती तो अवश्य हैं परन्तु उनका दृष्टिकोण सन्तुष्ट होता है। 'बहु बहुत बार विद्यार्थी को व्यापक और उदार बनाने तथा उसमें सब मनुष्यों के लिए सहिष्णुता की भावना पैदा करने के बदले बिलकुल उसका ही परिणाम साता है।' आगे वह धार्मिक शिक्षण का उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं: 'सारे धार्मिक शिक्षण का उद्देश्य मनुष्यों को ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा उदार विचार धारण करने का होना चाहिए।' उनका सुझाव है कि खानगी संस्थाओं के बजाय धार्मिक शिक्षण का कार्य संस्कार को लेना चाहिए।'

स्पष्ट है कि गांधी जी ने जब शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा को जोड़ा उस समय उनके सामने एक ही लक्ष्य था—छात्र सहिष्णु, नम्र तथा परिश्रम करने वाले। उनमें अनुशासन, आत्मसंयम, प्रेम तथा सेवा-भाव जागे जो उनको आगे जाकर राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनाए। छात्र सत्य के प्रति श्रद्धा रखे, अहिंसा में विश्वास करे व अधिकार से अधिक सेवा से प्रेरित कर्तव्य के प्रति सजग हो, और ऐसे ही कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहे।

अतः हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है ज्ञान पिपासा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक सौष्ठव प्राप्त करने की उसकी चाह इस शिक्षा द्वारा छात्र की सर्वांगीण उन्नति होती है। तब वह पूर्णता की तरफ बढ़ता है। न उसकी बुद्धि मुझी रहती है, न शरीर नि शक्त रहता है, न उसकी आत्मिक शक्ति मरती है।

यह स्वीकृत सत्य है कि बीमारी, बीमारी के कारणों को जानने वाला डाक्टर ही रोग का सही निदान पा सकता है और उपचार, या रोग से मुक्ति देने वाली दवा दे सकता है। शिक्षा भी तो एक प्रकार की मुक्ति-

गांधीजी का एक लेख 'समालोचक' (गुजराती) के अक्टूबर १९१६ के अंक में प्रकाशित हुआ था। उस लेख में अभिव्यक्त किए गए विचार तात्त्विक रूप से इनने यथायथं उद्घाटक हैं कि उनको देने का सम्मोहन विद्यत नहीं किया जा सकता। इस लेख में गांधीजी की शिक्षा की मूल समस्या को पकड़ते हैं।

'हम पर कुछ अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया है कि हम नकल करने-वाले लोग हैं, यह निरा अर्थरहित नहीं है। उनमें से एक ने तो हमें सभ्यता के साही सोख कागज की अद्भुत उपमा दी है। जैसे स्वाही-सोख कागज का काम अधिक स्वाही को चूस लेने का होता है, वैसे ही हम सभ्यता की अतिचापता यानी उसकी बुराई को ही लेने वाले हैं—ऐसा इस लेखक ने माना है। हमें मान लेना चाहिए कि किसी हद तक हमारी यही हालत हो गई है।'

गांधीजी इस लेख में रूस, दक्षिणी अफ्रीका तथा जापान का उदाहरण देते हैं। जापान में से कुछ व्यक्ति अंग्रेजी का ऊँचा ज्ञान प्राप्त करके उसे आसान बनाकर जापानी भाषा में जनता में प्रसार देते हैं, अतः जनता का एक बड़ा भाग अंग्रेजी पढ़ने के बेकार श्रम से बच जाता है। अन्त में उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति बताई है :

'हिन्दुस्तान की कम से कम ८५ फीसदी आबादी का धन्धा सेती है। १० फीसदी का धन्धा कारीगरी है, जिसमें ज्यादातर बुनाई का कार्य करते वाले हैं। बाकी ५ फीसदी पढ़े-लिखे राजनीतिज्ञ, वकील, डाक्टर वगैरा लोग हैं। यह आखिरी वर्ग अगर सचमुच लोगों की सेवा करना चाहे, तो उसे ६५ फीसदी आदमियों के धन्धों की कुछ न कुछ जानकारी हासिल करनी ही चाहिए। ६५ फीसदी लोगी का यह फर्ज माना जाना चाहिए कि उनके माँ-बाप जो धन्धा करते हैं, उसका ज्ञान वह प्राप्त करें। अगर यह ब्याल सही हो, तो हमारे स्कूलों में इन दो धन्धों की (कृषि और कारीगरी) जानकारी बचपन से ही कराई जाने की सहूलियत होनी चाहिए।'

और इसलिए गांधीजी स्कूलों का जमघट शहरों में नहीं बनाना चाहते। उनका सुझाव है:

सेनी और बुनाई वगैरा का सुन्दर ज्ञान लेने लायक हालत पैदा करने के लिए हमारे समस्त स्कूल गाँवों और गहरों के धनी बस्ती वाले हिस्सों में न होकर ऐसी जगह होने चाहिए, जहाँ बड़े-बड़े सेन तैयार किये जा

सकें और शिक्षा लगभग सुली हवा में दी जा सके ।^१

गांधीजी एक योग्य बंध थे और उन्होंने परम्परागत शिक्षा की तह में बैठे उन घातक कीटाणुओं को जान लिया था जो भारत केवासियों की जीवन-शक्ति को जहरवाद फोड़े की तरह मवाद से गजगजा रही थी, यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भी हम उस बड़े हुए फोड़े का उपचार नहीं कर सके हैं । यह भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए । हमारी शिक्षा-पद्धति अब भी जिसिंदी-स्वभावी, पुस्तकीय तथा सरचनात्मक है यह भी हमें मान लेना चाहिए । गांधीजी ने १९२६ में 'बड़ौदा में शिक्षा' शीर्षक जो टिप्पणी लिखी थी उसका अन्तिम अंश आज भी हमारी उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा पर सही उतर रहा है, हमें इसे भी धुंध आत्मा से स्वीकार कर लेना चाहिए—अगर वास्तव में हम में सत्य स्वीकार करने की निर्भीकता एवं ईमानदारी तो है तो । उन्होंने कहा था :

'ऊँची शिक्षा हमें अपने देश में ही विदेशी बना देती है और प्राथमिक शिक्षा का बाद के जीवन में कोई उपयोग न होने के कारण वह बेकार हो जाती है । इस शिक्षा में न कोई मयापन है और न स्वाभाविकता । नवीनता न हो तो भी काम चल सकता है—लेकिन वह 'पुरानी' जनता की भूल मिटाने वाली पुरानी शिक्षा भी तो हो !'

लेकिन जब हम इस असंतोषपूर्ण परिणाम में वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था की ओर नकेत कर रहे हैं, उस समय हमारी दृष्टि उन नगण्य उपलब्धियों की तरफ है, जो शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि के अनुपात में नहीं के बराबर हैं । हमने गांधीजी के शिक्षा-कार्यक्रम को बहुत अंगों में अपना लिया है । हमने प्राथमिक शिक्षा को गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के अनुसार रूप भी दे दिया है, फिर भी अपेक्षित परिणाम—साक्षरता अंशों में अनुसार नहीं, मयार्थ स्थिति के अनुसार—क्यों नहीं प्राप्त हुए हैं, इसके कारणों को भी जानना आवश्यक है । ऊँची शिक्षा की बात करना तो और भी अंगनौज से भरेगी, क्योंकि उसमें रचनात्मक कार्यक्रम की बतई गुमा-इन नहीं रगी गई है । वह पढ़ने की छोटी पुस्तकीय ची, आज भी मूख-नाओं का सर्वाना मान है । और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधीजी

१. शिक्षा की समस्या : गांधीजी : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पृ० १-७

२. शिक्षा की समस्या : गांधीजी : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पृ० ४९

रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ कागजी निधि रह जाते हैं यदि उन्हें पूरा करने वाले ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यपरायण तथा अपने उत्तरदायित्व को समझकर उसमें अपनी सम्पूर्ण क्षमता नहीं लगाते हैं।

अध्यापक—

शिक्षा का कार्य-क्रम व उद्देश्य कितने ही स्पष्ट हों, यदि उनको यथार्थ में बदलने वाला अध्यापक वर्ग उसके प्रति आस्थावान तथा कृत-सकल्य नहीं है तो परिणाम झूठ होगा। इसलिये शिक्षक, शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा-विभाग इन तीनों पर ही किसी भी शिक्षा योजना की सफलता निर्भर करती है। वर्तमान दशा पर विचार करने से पूर्व हम यह देखना चाहेंगे कि गांधी जी ने अध्यापक से क्या चाहा और उनके अनुसार आदर्श अध्यापक कैसा हो सकता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है : 'मैंने हमेशा से महसूस किया है कि छात्र के लिए उसकी घसली पाठ्य-पुस्तक उसका शिक्षक है।'^१

गांधीजी की 'शिक्षा' में आध्यात्मिक शिक्षा भी सम्मिलित है; अतः अध्यापक को ऐसा आदर्श अध्यापक होना चाहिए जिसका चरित्र साफ और जीवन अनुकरणीय हो। आध्यात्मिक प्रशिक्षण हृदय अथवा आत्मा के माध्यम से ही दिया जा सकता है। शुद्ध आत्मा ही छात्र में चारित्रिक सौष्ठव का विकास कर सकती है। अतः गांधीजी कहते हैं, "अध्यापक को अपनी 'पी'ज तथा 'म्यूज' (अर्थात् व्यावहारिक जीवन) को हर समय रखना होता था, चाहे वह बच्चों के बीच में हो या न हो।"^२ उनके अनुसार वादर अध्यापक अपने छात्रों को निर्भीक बनाने में बड़ी सफल नहीं होगा, और आरमभयम की ओर से अवनवी अध्यापक अपने छात्रों को आरम भयम के महत्व को कभी नहीं सिखा सकता।^३

हम दृष्टि से अध्यापक को छात्रों के लिए 'उदाहरण-पाठ' (object lesson) स्वरूप बनना चाहिये।

गांधी जी की शिक्षा में उद्योग-शिक्षा है। उद्योग के कारण हमसे शिक्षक की स्थिति ऐसी नहीं है कि घंटा बजा, शिक्षक ने आकर पढ़ात शुरू किया, घंटा समाप्त हुआ, शिक्षक बसा छोड़ गया। यहाँ शिक्षक को

१. सेनेक्टेड वर्क ऑफ महारमा गांधी कॉन्ग्रस, २, पृ० १०२

२. वही " पृ० १०३

३. वही " पृ० १०३ ~

निरन्तर छात्र के साथ रहना होता है उसे स्वयं कार्य करना पड़ता है और छात्रों से कार्य कराना पड़ता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक में इतनी व्यावहारिकता तथा बच्चों को समझने की क्षमता होनी चाहिये कि वह उनको प्रेरित करता रहे। अतः 'शिक्षक के हृदय में विद्यार्थियों के लिये प्रेम और उत्साह भरा हुआ होगा तो यह सहवास बहुत सरल, रमण्य और परस्पर विकास साधक हो जायगा। ऐसा शिक्षक शिक्षा के साथ-साथ निरन्तर विद्यार्थी भी बना रहता है।'¹

गांधीजी शिक्षा को यज्ञ की संज्ञा देने हैं। वह एक तरफ तो यह कहते हैं कि शिक्षक की कीमत वेतन से न माकी जाय, दूसरी तरफ शिक्षक को भी यह सलाह देते हैं कि 'वेतन को गौण समझकर शिक्षा को ही मुख्य समझे।' अतः उन्होंने शिक्षकों को सलाह दी : 'शिक्षक गुजारे को भूलकर शिक्षा देने के अपने फर्ज ही याद रखें, तो ही स्कूलों में नई जान आयेगी और स्कूल सचमुच राष्ट्रीय बनेंगे तो ही राष्ट्रीय हस्तचल में उनका उपयोग होगा।'²

शिक्षक का व्यक्तित्व तथा चरित्र इस प्रकार का होना चाहिये कि छात्र तो छात्र उसके माता-पिता एवं अभिभावक भी उससे प्रभावित हो जायें : यह तभी हो सक्ता है जब शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को कार्य न समझकर उसके साध्यात्मिक आस्था जोड़े। इसीलिए काका बालेतरकर शिक्षण को पेशा न मानने के लिये कहते हैं।³ अध्यापक यदि विद्यार्थियों के लिये चुम्बक की तरह हो जायेगा, और अपने अध्यापन धर्म को अपनी सारी सामर्थ्य तथा शोध्यता के साथ निभाएगा तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और बच्चों के मां-बाप उसके कार्य में उसको सहयोग देंगे।

प्रस्तुत अध्याय में अब तक गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों की महत्ता तथा विशेष रूप में भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि उनके शिक्षा कार्य-क्रम की उपयोगिता पर विचार किया है। हमारी मान्यता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वंसी भी परिस्थितियाँ बदल गई हों पर गांधीजी द्वारा प्रेरित कार्य-क्रम की मूल आवश्यकता अब भी उनका ही महत्त्व रहती है, जिनका उस समय रहनी थी जब गांधीजी का मुख्य उद्देश्य इन राष्ट्रीय मान्यताओं, विचारधाराओं और आश्रयों के माध्यम से ऐसे

१. कुनिपादी शिक्षा गांधीजी नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पृ० ६३

२. वही, पृ० १२५

३. वही, पृ० २८३

सत्याग्रहियों को तैयार करना था, जो स्वराज्य की प्राप्ति में निर्भीक अहिंसक सेनानी की भूमिका निभाए। उन्होंने जिस आत्मसंयम, परिश्रम तथा कष्ट सहिष्णुता व चारित्रिक शुद्धता को वास्तविक लक्ष्य मानकर, गांव-गांव में देश भक्ति और सेवा भाव जाग्रत करने का कार्य इन शांताग्रों द्वारा करना चाहा था, उसकी आज जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बल्कि इसके विपरीत हमें ऐसी शांताग्रों की आवश्यकता आज भी महसूस होती है जब कि राष्ट्र का नैतिक ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। सारे वातावरण में हमें वह प्रवृत्तियाँ ज्यादा शक्तिशाली हुई मिल रही हैं जिनको वास्तव में गांधीजी ने पदच्युत कर, या उनको निःशक्त कर, उनकी जगह सद्बृत्तियों को शासक बनाना चाहा था। किसी भी वर्ग को दोष देना, समस्या से पलायन करना होगा। आवश्यकता तो उस प्रयास की है जिसकी पहली शर्त भी ईमानदारी—अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति बृहद् उद्देश्य के प्रति।

गांधीजी ने पहले बुनियादी शिक्षा (नयी तालीम) पर ही अधिक जोर दिया था, परन्तु उसके बाद उन्होंने शिक्षा में अपने कार्यक्रम को और विस्तार दिया था, जिसमें पूर्ण बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उत्तर बुनियादी शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा के स्तर विभाजन है। विस्तार में न आकर हम इनका परिचय संक्षेप में देंगे। पूर्ण बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने इस को बड़े व्यापक रूप में लिया है। गांधीजी की मान्यता है कि बच्चे के गर्भ में आते ही, उसकी परोक्ष शिक्षा आरम्भ हो जाती है। यह सही है कि जाति के तथा कुछ संस्कारों को वह माता-पिता ■ नैसर्गिक रूप में प्राप्त करता है, परन्तु माँ की मानसिक अवस्था उनके चरित्र का प्रभाव भी गर्भावस्था में उस पर पड़ता है। अतः गर्भावस्था की अवस्था में माँ को विचार तथा शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। जन्म के बाद लगभग दस वर्ष तक बच्चा सबसे अधिक माँ के सम्पर्क में रहता है। यह आयु उसकी पृष्ठभूमि तैयार करती है। अतः माँ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जो माताएँ आरम्भ से ही अपने निजी स्वार्थों अथवा परेयानी से बचने के लिए बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, या आया पर छोड़ती हैं, वह एक तरह से बच्चे के साथ अन्याय करती हैं।

दस साल से चार वर्ष की अवस्था में बच्चा और अधिक विकास पाता है उसमें बाहरी वस्तुओं ■ सम्बन्ध स्थापित करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है। बाह्य वातावरण का शुद्ध तथा अच्छा होना आवश्यक है।

इसी प्रकार घर शांत तथा कलह विहीन होना चाहिए। बच्चे के ग्राहक अनुकरण तत्पर मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। मॉन्टेसरी तथा प्रविल के किण्ठर गर्टेन की अपनी विधियाँ हैं, लेकिन उनके उपकरण तथा विधियों का जन्म दूसरे वातावरण में हुआ है। अतः गांधीजी के अनुसार बच्चे की सफाई, उसके स्वास्थ्य आदि का ध्यान अधिक रखना चाहिए। शाला में बच्चे को परिवार का-सा वातावरण उपलब्ध करना चाहिए। उसमें अच्छी आदतें पड़ें इस तरफ से सजग रहना चाहिए।

चार से सात वर्ष की आयु बच्चे की कोमल आयु होती है। वह काफी कुछ समझने लगता है। दृष्टि शोधन तथा इन्द्रियज्ञान प्राप्त करवाना शाला का लक्ष्य होना चाहिये। इस आयु में बच्चा खेल के माध्यम से ही सीख सकता है। अतः उसको निरिक्षण शक्ति को प्रसर करना चाहिए। तथा अनुकरण के लिए सद्वातावरण देना चाहिये। बालक में सफाई का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। वह अपने को सही रूप से सम्भाले तथा आरम्भिक सिष्टाचार को समझे। ध्यान रहे कि सिष्टाचार भारतीय होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयोग सेवाग्राम के किये गए। इस अवस्था में साधारण विषयों का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में स्वावलम्बन आए। **॥** भी ध्यान रखने की बात है कि गांधी जी आहूति लिखवाने के बाद अक्षर लिखवाने के पक्ष में थे ताकि बच्चे का हाथ पहले लिखने के लिए सज आए।^१

बुनियादी शिक्षा : गांधी जी ने इसे शिक्षा का 'पहला काल' कहा है। सड़के-लड़कियों को साथ पढ़ना चाहिए। उनको धारीरिक कार्य में लगाना चाहिए। उनकी दृष्टि के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। कार्य से वे समय कारण की जानकारी करवाई जाए। अक्षर ज्ञान सुन्दर लेखन बना का अंग समझकर पहले बच्चों को भूमिति की आहूतियाँ सीखना सिताया जाय। जब उसकी उंगली सघ जाए तब वर्णमाना सिताई जाय। बच्चे को पहले पढ़ना सिताया जाए और दूसरे विषयों का ज्ञान देने के लिए रोचक कहानी कथन विधि अपनायी जाय। बच्चों को उनकी मातृभाषा द्वारा ही सिताया जाना चाहिए। परन्तु राष्ट्रभाषा के लिए हिन्दी-उर्दू सिताई जाय। इस आयु में धार्मिक शिक्षा आवश्यक है, परन्तु इसका माध्यम स्वयं शिक्षक होगा उसका आचरण तथा चरित्र होगा।

१. देनिए शिक्षा विज्ञान : गुल्जा एव मायूर, पृ० १६६-१७३

उत्तर बुनियादी काल: यह नौ वर्ष से सोलह वर्ष के बीच में सिखाई जानी चाहिए। गांधी जी का सारा जोर इस आयु की शिक्षा पर था। लड़के-लड़कियों की शिक्षा साथ हो परन्तु अध्यापक एक सतर्क भाँ की दृष्टि उन पर रहे। हिन्दू बालक को संस्कृत तथा मुसलमान को अरबी की शिक्षा दी जाए। शारीरिक कार्य रहे। और बच्चों को उनके पैतृक धर्म को देखते हुए उसी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। यहाँ उपयोगी तथा बिक्री के योग्य उद्योग को अपनाया जाय ताकि कम से कम शिक्षक का वेतन निकले और शाला स्वावलम्बी बनें। इसी उद्योग को केन्द्रमान कर इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित (व्यावहारिक, वनस्पतिशास्त्र भूमिति, बीज-गणित आदि सिखाई जाय। लड़कियों सीना-पिरोना, कढ़ाई तथा गृहस्थी के कार्य को जाने। धार्मिक शिक्षा इस स्वभाव की हो कि बच्चे अपने धर्म में भ्रष्टा तथा विश्वास रहे पर साथ ही साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी उनमें आदर भाव जागे। उनमें अयनत्व तथा सहयोग की भावना जागे तथा चारित्रिक रूप से सत्यवादी एवं अहिंसा में विश्वास करने वाले हों। धर्म का महत्व समझें एवं धर्म के प्रकार में भेद-भाव नहीं रखें। शालाओं की इमारत खर्चीली और भव्य न होकर सादी हों। बच्चे कूपमहूक न होकर अपने गाँव वह सारे बाह्य वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें। शिक्षक परीक्षा की आधुनिक प्रणाली से उनके कार्य को न जाँच कर उनकी प्रगति का सही मूल्यांकन कर निरीक्षक यह देखें कि बच्चों की प्रगति वास्तविक तथा सचि प्रेरित है अथवा आरोप या दबाव जनित है। अध्यापक को सहृदय, प्रेम सम्पन्न एवं पिता तुल्य होना चाहिये। यह कोशिश होनी चाहिए कि वह बच्चों का हृदय जीतो, उनको किसी प्रकार का शारीरिक दंड न दें। उल्टा हो तो उपवास जैसा साधन अपनाये, जिससे बच्चे में परचाताप जागे और वह हृदय से अपनी भ्रुति को स्वीकार करे।

उत्तर बुनियादी शिक्षा : इसे प्रौढ शिक्षा से भी जाना जाता है। १९४४ में जैल से छूटने के बाद गांधी जी ने इस शिक्षा पर जोर दिया। यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस आयु तक आकर युवक किसी न किसी धर्म में जाकर जीवन व्यापन करने लगा है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो भी उसको उद्योग पर ही आधारिक होना होगा। यही छात्र उद्योग को अपनाएगा, स्वावलम्बी बनेगा (जीविका की दृष्टि से); शाखा-वास में भी सामाजिकता का स्वस्थ वातावरण रहेगा। सहशिक्षा यहाँ भी मान्य होगी। वास्तव में बुनियादी शिक्षा में जिस ज्ञान तथा जिन गुणों

को छात्र में पैदा किया गया है उसी को जमाना और श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका निभाने के लिए उसे तैयार करना इस आयु की शिक्षा का ध्येय है। प्रमुख बात यह है कि गांधी जी शिक्षा के माध्यम को देशी भाषा में रखना चाहते हैं—अंग्रेजी का त्याग चाहते हैं। जहाँ तक शास्त्रों अथवा विद्यापीठ का प्रश्न है उनमें भित्तव्ययिता वह सादगी होनी चाहिए। वातावरण भारतीय हो।

इसके पश्चात् हम उन दो वर्गों की शिक्षा के बारे में संक्षिप्त सूचना प्रारंभ देना चाहेंगे जिस पर गांधी जी के जोर दिया है :

प्रौढ़ शिक्षा : प्रौढ़ उम्र वाले ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तितवर्ग अथवा और किसी कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके उनको अक्षर ज्ञान, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को भाषण विधि से तथा ऐसी विधियों से सिखाना चाहिए जिससे उनका मनोरंजन भी हो और अपेक्षित ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो। मूल मन्त्र-समुदाय रूप में शिक्षा मिले। जैसे रामलीला, लोक संगीत, त्योहारों तथा चित्रपट द्वारा शिक्षा। गांधी जी ने प्रौढ़ देहातवासियों के लिए उन्हीं की रुचि तथा उन्हीं के लिए उपयोगी विषय-ज्ञान की सलाह दी है।^१

नारी शिक्षा : नारियों की तरफ भी गांधीजीका बहुत ध्यान था। वह पुरुष तथा स्त्री में भेद नहीं करना चाहते थे। बल्कि संयम तथा चरित्र के लिहाज से वह उनमें अधिक समता पाते थे। अतः एक आदर्श नारी की निर्भीकता, सद्चरित्रता, उसका घासिक ज्ञान इस नारी शिक्षा का उद्देश्य था। गांधीजी ने अम्बई के भगिनी-समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में १९१८ में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा :

“स्त्री और पुरुष एक दर्जे के हैं परन्तु एक नहीं, उनकी मनोस्ती छोड़ी है। वे एक-दूसरे की कमी पूरी करने वाले हैं और दोनों एक-दूसरे का सहारा हैं। यहाँ तक कि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता।...” इसलिए

१. देहातियों को देहाती गणित, देहाती भूगोल और देहाती इतिहास पढ़ाइये। उनके रोज के उपयोग का भाषा विज्ञान पढ़ना-लिखना, पत्र लिखना बगैरह दोजिये। ऐसे ज्ञान को वो निधिसमस्तकर भ्रष्टाएँगे और भागे बढ़ेंगे। ऐसी किताबों से उन्हें क्या लाभ हो सकता है जो, उन्हें रोजमर्राह के काम का कोई ज्ञान न दें। हरिजन सेवक २२-९'४०

स्त्री शिक्षा की योजना बनाने वाले की यह बात हमें याद रखनी चाहिए। दम्पति के बाहरी कामों में पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामों का विशेष ज्ञान उसके लिए जरूरी है। भीतरी कामों में स्त्री की प्रधानता है। इसलिए गृह व्यवस्था, बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा बगैरा के बारे में स्त्री को विशेष ज्ञान होना चाहिए।^१

गांधीजी का विश्वास था की स्त्रियों को भी मातृभाषा द्वारा ही ऊँची शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने गृह-संसार को सौने का बना दे तथा अपनी अन्य बहिनों पर अपने सद्चरित्र से प्रभाव डालें। गांधी जी ने इस भाग्य का भी विचार व्यक्त किया है कि 'गीत, रामायण, महाभारत और भागवत' का ज्ञान यदि स्त्रियों को दिया जाये तो पर्याप्त होगा।^२

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की जीव शक्ति है। वह ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जो अँधेरे में गंतव्य की तरफ बढ़ने वाले राष्ट्रीय जलपथ को दिशा दिखाना है और उससे भटककर अपनी राबि को व्यय करने से रोकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा तभी इस महत्वपूर्ण कार्य को कर सकती है जब वह राष्ट्र के आन्तरिक स्वभाव, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी आवश्यकता से जन्मी हो। वह तभी अपनी जीव शक्ति को राष्ट्र की धमनियों में प्रवाहित कर सकती है जब इस प्रकार की हो, जिसमें राष्ट्र को पौष्टिकता प्रदान करने वाले गुण हों। गांधी जी की शिक्षा-योजना में ऐसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना को एक तरफ तो भारत की धरती पीसदी गाँव की जनता के लिए नितान्त भारतीय बनाकर उपस्थित किया, दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन द्वारा प्रचारित तथा प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षा के समानान्तर, दूसरी ऐसी शिक्षा प्रस्तुत की जो विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय मानी जा सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान के लिए जिस उद्योग केन्द्रित एवं नैतिकता पोषक शिक्षा योजना का समर्थन किया वह उस परम्परागत शिक्षा से शत-शत बहुत है जिसने सिर्फ दफ्तरों के बसकें तथा गुलाम अफसरों को तैयार करना अपना उद्देश्य माना। यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी हम शिक्षा में आपूल-ब्रूस परिवर्तन नहीं ला सके और जो कुछ आया

१. सच्ची शिक्षा गांधी जी नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पृ० १२६

२. वही, पृ० १६२

भी वह भी औपचारिक तथा ऊपरी रहकर रह गया । अतः आवश्यकता है कि हम उनकी योजना के मूल आधार को समझे जिम्मे सिद्धा को 'योजना प्रचार मात्र नहीं माना था बल्कि उसको जीवन से जोड़कर, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्र के सामने रखा था ।

विकल्प

गांधीजी के व्यक्तित्व, उनके दर्शन तथा उनकी शिक्षा-विधि पर विचार करने के पश्चात् हम इस स्थिति में हैं कि उनकी विचारधारा का मूल्यांकन कर सकें। प्रायः इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि क्या गांधी जी के विचार अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित तथा प्रचारित सिद्धांत व्यावहारिक है ? क्या उन्होंने जिन आदर्शों को पूर्णत्व (Absoluteness) से विशेषित करके मनुष्य के सामने रखा वह साधारण व्यक्तियों द्वारा अपनाये जा सकते हैं।

इस संदर्भ में हमें दो सध्यों का ध्यान रखना होगा :

(१) सिद्धान्त हमेशा अतिवेष्टित होते हैं, क्योंकि वह ऐसे आदर्शों को निहित किए हुए होते हैं, जिन तक पहुँचना होता हो। वह मानवीय विकास की सम्भावना होते हैं, न कि वस्तुस्थिति होते हैं। आदर्श, वस्तु-स्थिति से हमेशा दूर होता है, यद्यपि उसी से उद्भूत होता है। उदाहरण के तौर पर हम विश्व-शांति अथवा प्रजातन्त्र या ऐसे ही किसी आदर्श को ले सकते हैं। यह मानव की साश्वत आकांक्षा के स्रोतक है। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि विश्व शांति के आदर्श को हम प्राप्त कर चुके हैं ? क्या उन राष्ट्रों ने, जिन्होंने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है, उसके अनुसार पूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है ? समाजवाद जिसकी कि मूल अभीप्सा समानता है, किसी भी राष्ट्र ने प्राप्त कर ली है ? कम या ज्यादा अनुपात में विषमता अब भी है, और भविष्य में भी रहेगी, लेकिन वही राष्ट्र सफल माना जाएगा, जहाँ कम से कम विषमता होगी और उस राष्ट्र की अधिकांश या अधिकांश से भी बहुत ज्यादा जनता समता को प्राप्त कर रही होगी।

(२) प्रत्यय तत्त्वतः साश्वत होने हैं, लेकिन परिस्थितियाँ परिवर्तित होकर उनके उस रूप को—जोकि एक 'वाद' अथवा 'विधि' के रूप में

स्वीकार कर लिया गया होना है—अनुपयुक्त मिट करनी है।

हम अमरीका के एक समय के 'मिफ्रेटरी ऑफ स्टेट' और अनुमती राजनीतिज्ञ डलेस की भविष्यवाणी का भी जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने १९५७ में यह घोषणा की थी कि किसी दिन, कोई भविष्य की इस सरकार स्टालिन की नीतियों तथा सिद्धान्तों को रूढ़ (Obsolete) घोषित करेगी, जैसा कि स्टालिन ने माक्स तथा एंगेल्स का बहुत कुछ 'रूढ़' घोषित किया। और बाद में किश्व ने देखा कि इस के एक प्रधान मंत्री क्लुइवोव ने स्टालिन को पूर्णतया अनुपयुक्त घोषित किया।

हमारा मन्तव्य मात्र इतना है कि हम इस सत्य को समझें कि परिवर्तित परिस्थितियाँ अपनी मांग का दबाव डालती हैं, और एक समय में किसी सीमा तक उपयुक्त मानी जाने वाली नीतियाँ अथवा सिद्धान्त अनैचित्य पूर्ण लगने लगते हैं। अमरीका में भी नीग्रो समस्या ऐसी ही रही है। एक समय था कि लिंकन को सैनिकों का उपयोग करना पड़ा था। इसी समस्या के हल में एक समय आया कि मार्टिन लूथर किंग जैसे अहिंसक आन्देकारी के विरुद्ध अमरीकी शासन अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। अमरीका के राष्ट्रपति कॅनेडी ने इसे सिद्धांतः स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनकी हत्या हमें दूसरे सत्य की तरफ से जाती है—हर परिवर्तन सत्ताशक्त सम्भव नहीं होता। उसके विरुद्ध में रूढ़ वातावरण और उस पर अन्ध-विश्वास रखने वाले पूर्व-भीड़ी के लोग शक्तिशाली रोक के रूप में रहने हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि औपनिवेशिकता को 'सामग्रद' घोषित करने वाले ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपनी इस नीति को छोड़ना पड़ा और भारत को स्वतन्त्र करना पड़ा? क्या दूसरा सत्य यह नहीं है कि महात्मा गांधी के सामने अहिंसात्मक क्रान्ति के सिवाय दूसरा सार्थक तरीका नहीं था? और यदि यही स्वतन्त्रता रक्तमय क्रान्ति से प्राप्त होती तो क्या भारत प्रजातन्त्र को स्वीकार कर पाता? इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है जो आज भी उतना ही प्वालंत है, कि क्या भारतवर्ष में रक्त या भीन का साम्यवाद सम्भव था, या है? कि क्या भारत के प्रजातन्त्र हूबहू अमरीका या इंग्लैंड का प्रजातन्त्र हो सकता है?

गांधी विचारधारा अथवा दर्शन को दोहरी पुष्टभूमि में देखने की आवश्यकता है। उनके कार्य-क्षेत्र की सीमा यद्यपि दक्षिणी अफ्रीका तथा

भारतवर्ष रहा परन्तु, क्योंकि उनका संघर्ष दोनों जगह औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध था, अतः उसका व्यापक महत्व है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य उस समय बड़ी शक्तियों में से एक था जिसका सम्बन्ध पश्चिम के शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों में से एक हिस्सेदार था। परिणामस्वरूप भारत भी उसकी नीतियों का शिकार रहा। अर्थात्, परोक्ष-अपरोक्ष रूप से मित्र-राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बाहुक भारतवर्ष को बनना पड़ा। गांधी जी की विचारधारा को, इस दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल भी खोजना पड़ा। इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि लगभग सौ वर्ष की आत्मदासता ने भारतवर्ष की मौलिकता को पूरी तरह से नष्ट करके अपने रंग में रंग दिया था—यही नहीं, बल्कि रहन-सहन, मानसिकता तथा चरित्र को भी पूर्ण रूप पश्चिमी कर दिया था। इस स्थिति में गांधी जी ने जिस दर्शन को भारतीयों के लिए प्रस्तुत किया वह एक तरह से पश्चिम के लोगों के लिए भी उतना ही उपयुक्त तथा सगत सपता है।

हम फिर अपने मुख्य प्रश्न पर आ जाए—क्या गांधी जी के विचार अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित अथवा प्रचारित सिद्धान्त व्यावहारिक हैं ?

गांधी जी ने मनुष्य को बुनियाद रूप में स्वीकार किया। मनुष्य से ही परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व बनता है। मनुष्य इकाई है। इसका छोटा समूह परिवार है। इससे बड़ा समूह समाज है। इससे बड़ा समूह राष्ट्र है। और मनुष्य का बहुदलित समूह विश्व है। परिवर्तन अगर अपेक्षित तथा अनिवार्य है, तो इकाई से शुरू होना चाहिये। पहली इकाई अगर आदिक है तो आगे के जीरो भी बीमती हो सकते हैं, लेकिन अगर इकाई ही जीरो है, फिर दूसरे जीरो भी निरर्थक रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ इकाई के सुधार जाने से काम समाप्त हो जाता है। तारीफ तो तब है कि इकाई के बाद जीरो न आकर अक-ही-अंक आगे आएँ। मनुष्य जो बुनियाद है, वह सुधरे। मनुष्य जो कच्ची ईंट है, वह पक्कर साल हो। और जब सारी ईंटें पक्की होंगी, तब उसके द्वारा बना, चाहे बमरा हो या महल, पक्का और दृढ़ होगा। चिरजीवी तथा स्थायी होगा। अतः सुधार मनुष्य में आना चाहिए। पर इस सुधार की आवश्यकता क्यों है ? और यह सुधार आसिर किन मूल्यों की स्वीकृति चाहता है ?

पश्चिमी सभ्यता व्यापारिक होने लगी अपने धर्म से बट गई। बट नहीं गई, तो अलग-थलग हो गई। ऐसा मान लिया गया कि धर्म का सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से नहीं है। जानि अथवा धर्म से ईर्ष्या होना स्वीकार

किया गया, लेकिन जीवन मानों में ईसाई धर्म के अनुकूल होना जरूरी नहीं रहा। ईसा की अहिंसा, करुणा, प्रेम, गन्धवादिना, कष्ट सहिष्णुता तथा भौतिकता के प्रति विरक्ति, जो व्यावहारिक जीवन में हटाकर वाइबिल की जिल्दों, तथा गिरजाघर की प्रार्थनाओं में सीमित कर दिया। यानी, यह जरूरी नहीं रह गया कि इन्हें मनुष्य अपने चरित्र में उतारे तथा अपने व्यक्तित्व की ऊर्जा का केन्द्र बनाए। ईसा ने कहा—‘अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई चाँटा मार दे, तो उसकी तरफ दूसरा गाल कर दो।’ पर इसे न मानकर यह माना गया कि शक्ति द्वारा शासन करो, विवादों की मजबूरी से फायदा उठाओ और जरूरत पड़े तो ऐसे विग्रहबुद्धों में भाग लो जिनमें साम्राज्य परिवार—निर्दोष परिवार—तबाह होकर नष्ट हो रहे हैं।

ईसा ने कहा, ‘ऊँट का मुँह के नाके में से निकल जाना सम्भव है, लेकिन अमीर का स्वर्ग पाना सम्भव नहीं है।’ पर स्वीकार यह किया गया कि जो जितना धनी हो सके वही श्रेष्ठ है। ईसा के ‘ईश्वर के राज्य’ की कल्पना सत्ता-विस्तार, भौतिक-ऐश्वर्य तथा सांसारिक भोगविशेष में ले ली। संस्कृति का निकटतम सम्बन्ध दर्शन तथा धर्म से होता है। लेकिन पश्चिमी जगत अपनी ही संस्कृति से विच्छेदित होकर ऐसे मूल्यों की जीवन का साध्य मानने लगा जो वित्तासी तृष्णा जगाएँ, तथा उन्हीं की मंతుष्टि को अंतिम सिद्धि मानें। इसका कारण औद्योगिकरण, मशीन उत्पादना, वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्यक्शक्ति बढ़ावे में उपयोग आदि में था। दूसरी तरफ साम्यवादी राष्ट्रों ने धर्म तथा नैतिकता की छूटी पर टाँगकर मनुष्य को आर्थिक फुटे से नापना शुरू किया। साफ है कि न तो पश्चिम का मनुष्य किसी भी आध्यात्मिकता की स्वीकार करने को तैयार था—न अब भी है—और न साम्यवादी देश किसी भी प्रकार की नैतिकता की मनुष्य की आन्तरिक आवश्यकता मानने हैं।

गांधीजी ने इस आत्मघाती अथवा एकांगी स्वीकृति के समानान्तर यह स्थापित किया कि मनुष्य शरीरमात्र नहीं है, उसके पास मस्तिष्क भी है जो ज्ञान-विषयग्रहण करता है तथा उसके पास हृदय या आत्मा भी है जो उदात्तीकरण मांगती है। यानी मनुष्य की आन्तरिक माँग, भौतिक ही नहीं है, वह ऐसा कुछ भी चाहता है जिससे उसका मस्तिष्क विवेक बली हो तथा आत्मा (हृदय) अपनी शुद्ध अवस्था की उपलब्ध कर ले। पश्चिम का मनुष्य भौतिकता के लयकारी प्रभाव से इस हद तक चला हो चुका

या—और आज भी है—कि उसकी आत्मा जड़ हो गई, और मस्तिष्क इस योग्य नहीं रह गया कि मंगल-अमंगल में, अच्छे-बुरे में तथा सत्य-असत्य में अन्तर जान सके। उसकी हालत उस व्यक्ति जैसी हो गई जो दलदल में फँस गया हो। और उसकी हर कोशिश उसे दलदल में और गहरा धँसाती जाए।

गांधीजी ने इस मूल विकृति को पकड़ा। वह भारतीय थे, अतः उन्हें समाधान की खोज के लिए किसी दूसरी संस्कृति का मुँह नहीं देखना पड़ा। उन्होंने 'सत्य को ईश्वर' कहा। उपनिषदों में सत्य की महिमा का वर्णन वर्तमान से हजारों वर्ष पूर्व किया जा चुका था। वेद-शिखा देकर आचार्य शिष्यों में धनुशासन उत्पन्न करने के लिए उपदेश देते हैं :

सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद ।...सत्यान् प्रमदित-
व्यम् । धर्मान् प्रमदितव्यम् ।

गुरु शिष्य की जीवन का आधार बताता है - सत्य बोलना। धर्म करना। ज्ञानोपायन से कभी विरत न होना। कभी भी सत्य से दूर नहीं जाना। धर्म पालन से कभी भी नहीं भागना।^१

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा व प्रेम को पूर्ण सत्य माना। इनको जीवन की क्रियाओं का प्रेरक मूल्य स्वीकार किया। यह कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य इन पूर्ण सत्यों को—कम से कम आज की परिस्थितियों में—धर्म नहीं बना सकता। अर्थात्, इनके अनुकूल कार्य नहीं कर सकता। प्रश्न बिल्कुल बुनियादी है। क्या मनुष्य में सत्य-जिज्ञासा, अहिंसा-प्रवृत्ति एवं 'पर' से प्रेम जन्मजात रूप में अवस्थित नहीं है? क्या थोड़ी-सी उम्र पाया हुआ बच्चा अनुकूल की खोज नहीं करता? वह अपनी माँ से प्रेम नहीं करता? क्या बड़े होने पर उसके सामने एक सत्य प्रकट नहीं होता कि उसका विकास अपने भाई-बहनों तथा माता-पिता को कष्ट न देने तथा उनसे प्रेम करने में है? और क्या परस्पर प्रेम किसी भी आस्तिक संयम अथवा इच्छा त्याग के संग्रह हो जाता है? यह स्थिति इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि यह तीन प्रवृत्तियाँ उसके अन्तर की मूल आवश्यकताएँ हैं। लेकिन होता यह है कि जैसे-जैसे वह समाज के सम्पर्क में आता है, उसकी स्वार्थ भावना प्रबल होती जाती है। वह अपने हित को सर्वोपरि

१. वैदिक साहित्य: पं० रामगोविन्द त्रिवेदी (द्वितीय संस्करण),
पृष्ठ २३६

मानकर ममात्र से चाहने तो लगना है, पर उसे कुछ देने को तैयार नहीं होता। वह अपने असली 'स्व' से हट जाना है और आकर्षणों को अपना साथी बना लेना है। और यह आकर्षण, जो उसे अन्धाई सुन्न देने है, उसके वास्तविक अन्तःकरण को लुप्त करके, उसको अन्धा करके, अपने रग में दोड़ाने है। यह मित्र होकर आने है, बल्कि सेवक होकर आने है, और फिर निमंत्रण शासक बन जाने है - जैसे; अंग्रेज भारत में व्यापारिक बनकर अनुकम्पा-श्रृंषा माँगने आए और अन्त में भारत के शोषक शासक बन गए। यही नहीं, बल्कि निरंकुश दलनकर्ता बन गए।

गांधीजी ने जब आत्मानुशासन को आवश्यक माना तो उसका सीधा मतलब था कि मनुष्य अपने पर से अपना शासन न खोए। वह पशु की तरह न बन जाए। 'यदि कि वेबस जैदिक आवश्यकताओं का प्राणी नहीं। वह पशु जीवन को अपनाकर सुखी नहीं रह सकता।' 'वैसे यह मानना गलत है कि पशुओं में 'प्रेम-भावना' नहीं होती। चींटियों का जीवन भी व्यवस्था मय है। तारीफ यह है कि हम पशुओं को सिखा-पडाकर उनसे मनुष्य जैसा काम ले लेते हैं, लेकिन खुद अपने को पशुवत् बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आत्मानुशासन को बर्तई नहीं रखते हैं; कि यह हमारे लिए असम्भव-प्राप्ति है। लेकिन हम इसको आशिक रूप में पाना चाहते हैं—अपने लिए, अपनों के लिए। इसकी वजह से हम संकीर्ण रह जाते हैं। हम में पूर्ण आत्मबल नहीं जागता। हमारी संकल्प शक्ति अप्रकचरी रहती है—क्योंकि किसी व्यक्तिव-विकासी उद्देश्य से नहीं जुड़ती। अपनी पूर्णता को मनुष्य सभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने से हटे। इन्द्रियों की शक्ति, भोग से बढ़ती नहीं है, बल्कि क्षीण होती है। लेकिन अन्तरात्मा की आवश्यकताओं को जितना पूरा किया जाय, वह शक्तिशाली होती जाती है। इसीलिए गांधीजी ने आत्मा को—अन्तःकरण को—शक्तिशाली बनाने की बात कही। यह असीमित प्रेम चाहती है। यह प्रथक सेवाभाव से अपने उज्ज्वल रूप को प्राप्त कर सकती है। विश्व के प्राणियों में अपने को देखना, उन्हें अपना ही अंश पाना, एकमात्र ऐसा शुभ सत्य है, जिसका विकल्प नहीं है। यही वह दृष्टि है, जो हममें अभय उत्पन्न करती है। परचात्, हम अपने को अत्रेय शक्ति से धोन-धोने पाते हैं।

गांधी जी ने आत्म-अनुशासन द्वारा जिस आत्म बल को भारतवासियों

१. नीतिशास्त्र : दान्ति जोशी (द्वितीय संस्करण), पृ० ५१०

में पैदा करना चाहता, वह परिस्थिति की अनिवार्यता थी। इतिहास साक्षी है कि भारतवासियों में जैसी अपूर्व निर्भयता तथा आत्म-यक्ति व नैतिक शुचिता स्वतंत्रा के लिए किए जाने वाले आन्दोलनों के बीच आई, उसकी छाया भी बाद में नहीं रही। तो क्या यह निष्कर्ष निवाला जाए कि गांधी जो के सिद्धांतों में, अबका उनकी माय्यता में बड़ी दोष था ?

हम यहाँ स्वामी विवेकानन्द के विश्लेषण को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उन्होंने यह साबित किया कि भारत, मात्र धर्म के माध्यम से ही अपनी खोई हुई शक्ति को वा सनता है। उन्होंने कहा :

पिछले एक हजार वर्षों से हम हर उस चीज को रख रहे थे जो कि जाति के रूप में हमें कमजोर बना रही थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे के उस काल के अन्तराल में राष्ट्रीय जीवन का सिर्फ एक यही साध्य था— अपने को कमजोरतम से कमजोरतम कैसे बनायें जब तक कि हम वास्तव में कँचुए नहीं बन गए, उस हुरेक के दौर में रेंपने वाले, जो भी हमारे ऊपर पैर रखने का साहस कर लें।^१

यह भारतवासियों की यथार्थ स्थिति थी, जिनकी, विदेशियों के अत्याचार सहते-सहते रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। स्वामी विवेकानन्द जानते थे कि (यूरोप में राजनैतिक विचार राष्ट्रीय एकता को बनाते हैं। एशिया में, धार्मिक आदर्श राष्ट्रीय एकता को बनाते हैं) अतः उन्होंने जोर इसी तथ्य पर दिया। उन्होंने भविष्य के भारत के सदस्यों में कहा, 'इसलिए, धर्म में एकता भारत के भविष्य ॥ लिए पहली शर्त के रूप में नितात आवश्यक है। इस देश की पूरी सम्पदा-शौराई में एक धर्म की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए।' उन्होंने इसे भारत जीवन की 'key-note' कहा।

अतः स्पष्ट है कि गांधी जी ने अगर भारतवासियों को आप्यात्मिकता के माध्यम से निर्भीक, राष्ट्र-प्रिय, तथा सधर्म में जुड़ा सत्पात्रही बनाने का प्रयास किया, तो वह भारतीय स्वभाव के अनुकूल थे। यही नहीं, वह ऐसा करने में मनुष्य के उस सद्-पक्ष को गतिशाली बना रहे थे, जिसे भौतिकतावादी पाश्चात्य सभ्यता ने मुन्न तथा जड़ कर दिया था। और अगर हम मात्र यह पा रहे हैं, कि स्वतंत्र भारतवासियों पुनः पूर्व स्थिति को

१. Swami Vivekanand's works, P. 238

२. वही, पृ० २८३

पहुँच गए हैं—यानी आत्मिक भटकाव तथा नैतिक ह्रास तक—तो इसका कारण गांधीजी के सिद्धांतों में नहीं खोजना होगा, हमें अपनी उस मानसिक विकृति में खोजना होगा जो अब भी पाश्चात्य के भौतिकतावादी आदर्शों को श्रेष्ठ मान रही है, तथा उनका अनुकरण किए जा रही है।

गांधीजी ने जिस चारित्रिक श्रेष्ठता को एक-एक व्यक्ति के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य माना था, उसके लिए जिस वातावरण की आवश्यकता थी उसे हम राष्ट्रीय जीवन में पोषित कर ही नहीं सके। और उसका परिणाम भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है। राष्ट्र जीवन में नैतिकता नाम की हल्की हवा तक नहीं है। हर व्यक्ति घुटन को महसूस करते हुए भी अनैतिकता को बढ़ाने में योग दे रहा है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि चाहे भारतीय हो, अथवा किसी भी राष्ट्र का कोई एक भी व्यक्ति, जब तक वह अपने को सही करने का उत्तरदायित्व खुद नहीं लेता है, तब तक न उसके द्वारा निर्मित समाज सही हो सकता है, न राष्ट्र, और न व्यापक सत्य में विश्व। आत्म शुद्धि वैयक्तिकता स्वभावी होते हुए भी अंत में सम्बन्धित समष्टि से है क्योंकि समष्टि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक, अथवा उदात्त व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसा होना होगा। अगर नैतिक क्षून्यता में अब भी मानव समूह भटकेगा, या राष्ट्र सही मार्ग खोजने का प्रयत्न करेगा, तो उन्हें बृहद् शून्य ही मिलेगा। समाज की रचना का आधार ईर्ष्या, द्वेष तथा कटुता नहीं है, बन्धुत्व है। राष्ट्र की श्रेष्ठता का माप सैनिक शक्ति नहीं हो सकती, उसकी वह सद्भावना होगी जिसे वह दूसरे राष्ट्रों के प्रति रखेगा।

अतः आवश्यकता है कि मनुष्य अपने को पहचाने, राष्ट्र यह पहचाने कि वह कौन से मूल्यों को स्वीकार करे तथा उन्हें आचरण का अंग बनाए कि उनका अस्तित्व भी सुरक्षित रहे, तथा अन्य राष्ट्रों का भी अस्तित्व सुरक्षित रहे। आगे हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या गांधी जी के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक विचार व्यावहारिकता की कसौटी पर सही उतर सकते हैं। हमने गांधी दर्शन को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, सही विकल्प माना है, अतः इसकी पुष्टि भी होनी ही चाहिये।

गांधी जी के सम्बंध में हमारी धारणा बन गई है कि उन्होंने मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की है, और यह समझ लिया है कि

उन्हीं की तरह सब एक घोड़ी को पहन और लपेटकर जीवन बिता देंगे कि सब सुखा-सूखा साकर संतोष कर लेंगे।

उन्होंने जब अस्तेय, अपरिग्रह, सर्वोदय तथा द्रुस्ती शिप की व्याख्या की तो सामान्य तौर पर उसमें यह दोष पाया गया कि यह सब 'अति' की मान्यताएँ हैं—कल्पना प्रसूत अधिक हैं, यथार्थ से इनका कम सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये अस्तेय की व्याख्या करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपनी आवश्यकता से अधिक—वह भी तात्कालिक आवश्यकता से अधिक रखना स्तेय है, यानी, चोरी है।

हम इस पर यूँ सोच सकते हैं : मान लिया जाए आवश्यकता से अधिक रखना स्तेय नहीं है। हर मनुष्य को अधिकार है कि वह चाहे जितना रखे जैसी छूट पूँजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की है। और यह भी अर्थ-शास्त्र का मान्य सत्य है कि आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती। इतने पर ही बात समाप्त नहीं होती। संवय अर्थात् परिग्रह अपनी अति में मनुष्य की मानसिक ध्याधि बन जाता है। वह इसलिए संवय नहीं करता, कि उससे सुरक्षा नहीं करता, कि उससे सुरक्षा प्राप्त होती है, बल्कि उनमें होड़ की भावना भी पैदा हो जाती है।¹ इस वशा में वह इसलिए धन के पीछे दौड़ता है, कि कहीं वह उन कुबेरो से कमजोर न रह जाये, जो उसकी बराबरी करना चाहते हैं। उसे यह चिन्ता नहीं रहती कि वह अपने इस संवय तथा स्वामित्व से कितनों को उस धन के उपयोग से वंचित कर रहा है। कुछ की सम्पन्नता और ऐश की इमारत हज़ारों की असुविधा पर बनती है। फिर जिस आर्थिक विषमता को हम सैद्धांतिक रूप से अमानवीय तथा विकृष्ट धोषित करते हैं, वह दूर कैसे होगी? आर्थिक समानता अधिकतम अंश में कैसे सामाजिक यथार्थ बनेगी?

गांधी जी ने इसलिए पहले आत्मानुशासन की बात की। यानी उन आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा, जो वास्तव में आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विलासकामी तथा ऐश्वर्य कामी होती हैं। अगर उन्होंने अस्तेय, तथा अपरिग्रह के द्वारा मनुष्य में यह चेतना तथा उत्तरदायित्व प्राप्त करने की कोशिश की कि वह अपनी ही आवश्यकताओं को आवश्यकता न समझे, यह भी समझे कि दूसरों की भी आवश्यकताएँ हैं, और वह

1. The conquest of Happiness; Bertrand Russel (5th Edition) P. 52

भी कम से कम इतना तो चाहते हैं कि सम्मानित जीवन स्तर को प्राप्त करके जी सकें, तो गांधी जी ग़लत और अव्यवहारिक कहीं हैं ? मार्क्स ने भी तो 'सरक्वस थर्म' की बात की जिसको पूँजीपति एक तरह से चुराता है। अगर कोई जमींदार किसान की मेहनत का नब्बे प्रतिशत उसको देता है (१) तो क्या यह ऐमास्नेय नहीं है जो निरान्त अमानवीय तथा न्यायमंगल वितरण के प्रतिकूल है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि यद्यपि अस्नेय तथा अपरिग्रह सार्वभौमिक महत्व रखते हैं, परन्तु गांधी जी की दृष्टि में भारतवर्ष का किसान या। वह, जो मेहनतकश या, उत्पादक या, लेकिन जिसको एक समय की रोटी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। कुछ ब्रिटिश शासन के चाटुकारों, उद्योगपतियों, जमींदारों, जागीरों तथा राजाओं-महाराजाओं को छोड़कर भारत का साधारण मनुष्य दयनीय गरीबी को भुगत रहा था। गांधी जी यदि अस्नेय तथा अपरिग्रह की अति युक्त परिभाषा न रखते तो इनके अधिकारों की बात कैसे उठ पाती ? आर्थिक समानता को पश्चिम के देशों ने भी स्वीकार कर रखा है, पर क्या वहाँ समानता मितनी है ? बल्कि विषमता अपनी चरम पर है। इसीलिये गांधी जी ने अस्नेय तथा अपरिग्रह को 'व्रत' रूप में स्वीकार किया। अगर वह ऐसा न करते तो उनका आधार उलट जाता। अगर अस्नेय तथा अपरिग्रह की चेतना व्यक्ति में जाग जाये तो विषमता स्वयं कम हो जाये। गांधी जी ने इन दोनों प्रकृतियों को (स्नेय तथा परिग्रह की) असत्य माना है। अतः उन्होंने मुझाव भी दिया कि अगर धनिक वर्ग इन व्रतों को नहीं अपनाता है। तो ऐसे वातावरण बनाना चाहिए, जिससे वह बाध्य हो जाये यदि धरने, असहयोग अथवा सत्याग्रह करने की आवश्यकता हो तो उसे भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि धनिकवर्ग इस सत्य को समझे कि उसके पास जो कुछ भी है—उसकी आवश्यकताओं को छोड़ कर— वह सब समाज का है, वह मित्र संरक्षक है।

विषमता को दूर करने के लिए अहिंसा पुष्ट तरीका यही हो सकता है, कि 'सम्पन्न' के हृदय में अवस्थित प्रेम को जाग्रत किया जाए। मित-भानिक समझे कि उसके यहाँ के भजदूर उसके सारीदे हुए दास नहीं हैं, बल्कि वे सहयोगी हैं।

गांधीजी जहाँ सम्पन्न व्यक्ति के हृदय परिवर्तन पर जोर देने हैं, वह इस सम्भावना को हटाने नहीं हैं कि हो सकता है यह वर्ग स्वेच्छा ■ ऐसा न करे। लेकिन क्योंकि उनका ऐसा न करना अन्याय है, अतः अन्याय को

गहना भी गांधीजी के दर्जन में नहीं है। उनके विरुद्ध अधिकतम मायायुद्ध किया जा सकता है।

गांधीजी की आर्थिक समझना को मान्यता बहुत टोन तथा यथार्थ है। उन्होंने आध्यात्मिक अथवा आर्थिक विभाग को भी आर्थिक अंगरों की दृष्टि पर निर्भर किया है। उन्होंने कहा : 'मनुष्य को समान अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर को यदि दे दिया जाए, तो हर व्यक्ति में आर्थिक विभाग की समान सम्भावना है।'^१

यदि गांधीजी मानते हैं कि मनुष्यी आर्थिक नीति नीतिवत्ता सम्मन ही होगी क्योंकि उनका आधार सामाजिक न्याय होगा, और वह सब के बन्धन के लिए होगी — दुर्बल से दुर्बल के बन्धन के लिए, 'परस्परके साथ समान आर्थिक समस्याओं तक की पहुँच बिनाकुल यथार्थ वृष्टिभूमि पर होगी है। भारत के विभाग के प्रति उनकी महानुभूति ध्यानीय है :

वह मनुष्य उगाने है और मरने जाने है। वह कुछ उत्पन्न करने है और उनके बच्चों को बिना उगने जाना (रहना) होगा है। यह तार्किक है। हर एक को मनुष्यी भोजन, निवास चाहिए, एक अच्छा घर रहने के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ तथा उपयुक्त चिकित्सा मिलनी चाहिए।'^२

गांधीजी की समझना की भावना उपर्युक्त प्रकार की है। जो लोग यह धारणाएँ बनाए हैं कि वह मशीनीकरण के खिलाफ थे, उनको यह समझना होगा कि गांधीजी ने ऐसा क्यों कहा। वह जानते थे कि भारत में मानव-मशीन अग्रिम है, और यदि इनको काम पर न लगाकर मशीनीकरण को उद्देश्य बनाया, तो देश में बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर लेगी। अतः उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा : 'हमें जिनका मानव-भ्रम मान्य है, उस पूरे का उपयोग करना चाहिए, इससे पूर्व कि हम मशीनीकरण के प्रयोग का विचार मस्तिष्क में लाएँ।'^३

१. हरिजन १७-११-२६, पृ० ४०४

२. वही, ६-१०-२७, पृ० २६७

३. वही, १३-३-४६, पृ० ६३

४. वही, २१-६-४६, पृ० २८१

इसीलिए गांधी जी ने विवेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था, सहकारिता तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। जब तक योजना का उद्देश्य गाँवों का स्वावलम्बन नहीं होता तब तक भारत की अर्थव्यवस्था भुटिपूर्ण ही रहेगी।

अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी के आर्थिक विचार रसे-रसे से उपयुक्त हैं तथा यथायं हैं और पूर्णतया व्यवहारिक हैं।

समाज व्यक्तियों का समूहन है—उद्देशहीन, विवेकहीन समूहन नहीं; सचेतन, प्रयोजन युक्त समूहन। मानव के विकास की कथा उसके परस्पर सह-भाव तथा सामूहिक प्रयत्नों की कथा है। समाज की रचना मनुष्य की उस सहजात प्रवृत्ति की घोर संकेत करती है जिसे हम गूथकामी (Gregarious) प्रवृत्ति या वृत्तिकहते हैं। मनुष्य एकाकी तथा स्वकेन्द्रित रह नहीं सकता। उसको अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये समाज चाहिए। जैसे-जैसे समाज की संरचना जटिल होती जा रही है, वैसे-वैसे उसकी परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और यह जटिलता उसको यह अनुभव करा रही है कि विकास के क्रम की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अनेकताओं में एकता की खोज की जाए। विभिन्नता तथा विशिष्टता को औचित्यपूर्ण महत्त्व देकर समापवर्तक सम्बन्धों को खोजा जाए।

गांधी जी ने मानव समाज के विकास की निरन्तरता को आध्यात्मिकता के प्रकटीकरण (आविर्भाव) के तुल्य माना है।¹

जब वह मानव विकास को 'आध्यात्मिकता' जैसे शब्द से स्पष्ट करना चाहते हैं, तब वह समाज की संरचना की उन अभिव्यक्तियों, प्रवृत्तियों एवं भावनाओं की ओर संकेत करते हैं जो उसके विधान में योग देती हैं।

हम यहाँ समाज संरचना अथवा समूहन के नुनियामो प्रश्न को उठाना चाहेंगे। पश्चिम के समाजशास्त्रियों ने सामान्य इच्छा (General will) अथवा सामूहिक मन (Group mind) को लेकर काफी चर्चा-परिचर्चा की है। उनके अनुसार मनुष्य चाहे छोटे समाज की रचना करे अथवा बड़े रूप में समूहन करे, उसको ऐसा करने के लिए उसके 'स्वार्थ' उसे प्रेरित करते हैं। व्यक्ति अपनी विशिष्ट वैयक्तिकता को पूरी तरह रखते हुए समूहन खोजता है। इस मान्यता के कारण उन्हें बड़े अजीब-अजीब से उल्टे

निष्कर्ष निकालने पड़े। मसलन समूह उनमें आवेश, भावुकता अथवा ऐसी ही विवेकहीन मानसिक स्थिति बनाता है। वास्तव में यह पहुँच ही गलत है क्योंकि आगे यह भी मानना पड़ता है कि एक समुदाय, या समूह या लघु समाज के सदस्य अपने संगठन के प्रति अतिरिक्त मोह के कारण दूसरे प्रकार के संगठनों के विरुद्ध ईर्ष्या, द्वेष तथा प्रतियोगिता की भावना पोषित कर लेते हैं। अर्थात् संगठन संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। मांस्चात्य विचार द्वारा मे—आधुनिक विचार द्वारा मे—युनियादी गलती प्राप्त होती है। यह दो तथ्यों को मनोवैज्ञानिक सत्य मानकर चलती है :

(१) मनुष्य बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। अर्थात् समूहन प्रक्रिया में मनुष्य का स्वार्थ ही प्रमुख है।

(२) संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि शक्तिशासी ही उत्तरजीवी रह सकता है।

यह पूरी तरह से उस मानसिक धनावट की स्थापनाएँ हैं जो समाज रचना की भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम मान मानता है। लेकिन यह दृष्टिकोण अपने आप ही पराजित होता दीखता है मगर हम यह मान कर चलते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कि उसमें पशु की भाँति अन्ध-प्रवृत्तियों एवं विवेकरहित आवेशों से आचरण करने की तथा उसी तरह से जीवन-निर्वाह करने की; या समूहन करने की प्रवृत्ति नहीं होती।

व्यक्ति के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। फिर जब वह समूहन के लिए प्रेरित होता है—जहाँ उसकी बहुत-सी निजी इच्छाओं को अतृप्त रहना होता है—तब निश्चय रूप में उसका 'उदात्त अन्तः' ही क्रियाशील रहता है। अर्थात् वह अपने शुद्ध स्वार्थ से हटकर बड़े हित के लिए—वह चाहे उसका हो, परन्तु उस हित का स्वभाव पशुआकांक्षी से भिन्न होगा—समूह कामी और वह भी अपने पूर्ण विवेक के साथ। भिन्नता में अभिन्नता अथवा अनेकता में एक्य भाव की स्थापना तभी सम्भव है जब मनुष्य अपने बहुत से निजी स्वार्थों का स्वेच्छा से त्याग करे। समूहन की, या समाज की संरक्षित करने वाली प्रवृत्ति मनुष्य के नितात स्वार्थ से प्रेरित नहीं होनी, बल्कि उसके अन्तः का वह पक्ष जो 'धर्म' के माध्यम से अपने अनेकतया

अच्छे स्व (Better self) को प्राप्त करना चाहता है, उससे प्रेरित होती है।' अच्छे स्व (Better self), अथवा उदात्त स्व (sublimed self) मतलब से है। मनुष्य के आन्तरिक नैतिक-स्व से। इसका मूल स्वर है प्रेम, किसीको कष्ट न देना, तथा दूसरों को अपना ही अंश समझना। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समूह न चाहे वह छोटा हो, या बड़ा, प्रवृत्तिमूलक हो, व्यवसायमूलक हो, या उद्देश्यमूलक हो—की प्रेरक प्रवृत्तियाँ या वृत्तियाँ हैं : प्रेम, सहयोग, पर-हित यानी स्वार्थ की अपेक्षा बड़ा हित। तब हमारे समस्त समाज संरचना के पोषक दो मूल मनोवैज्ञानिक तथ्य आते हैं :

(१) मनुष्य के अन्दर की सामाजिक प्रवृत्ति, उसका निःआवेगी विवेक व उसके अतः का वह पक्षांश जो पर-प्रेम से निमित्त है, जो स्वभाव से नैतिक है, उसे समूह के लिए प्रेरित करता है। समूह प्रक्रिया में मनुष्य का स्वार्थ प्रमुख नहीं है, उसका पुरुषार्थ प्रमुख है। अतः समूह के माध्यम से वह अपने स्वार्थ से दूर होकर, समझौते, सहयोग तथा त्याग के द्वारा अपने अन्तः अवस्थित प्रेम को व्यवहार में लाता है। वह अपनी दैहिक मार्गों से हटकर आत्मिक मार्गों की सम्प्राप्ति करता है। वह अपने अन्तःबल को बढ़ाता है—आत्मिक बल को। क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, इन्द्रियाँ नहीं हैं, बल्कि मस्तिष्क है तथा अन्तःकरण (आत्मा) भी है। और वही नहीं दूसरे भी यही हैं। अतः वह दूसरों के माध्यम से आत्मिक शक्ति को भी पौष्टिकता देता चलता है।

(ii) उपर्युक्त स्थिति को स्वीकार करते ही पारंपारिक समाजशास्त्रियों की दूसरी भान्यता सारहीन लगती है। जब विभिन्न संस्थाएँ ऐसे सदस्यों द्वारा निर्मित होगी, जो सहयोगी तथा सहकारी अभिवृत्तियों से परिचालित हैं तब इन संस्थाओं का 'सामूहिक मन' भी स्वभावतः उदार ही होगा। अतः ऐसी संस्थाओं के बीच में संघर्ष की सम्भावना नहीं रहेगी। यहाँ प्रश्न 'भक्तिशाली के उत्तरजीवी' रहने का नहीं होगा, बल्कि इनमें परस्पर स्वस्थ समझ (Understanding) होगी।

हम पहले ही कह चुके हैं कि गांधी जी ने किन्हीं व्यावहारिक मान्यताओं का प्रतिपादन नहीं किया; हाँ, जिन्हें हम संकुचित दायरे में निमा

१. तुलना करिए : Nothing is so dull as to encased in self, nothing so exhilarating as to have attention and energy directed, outwards; The Conquest of happiness, Bertrand Russel (5th Edition P 109)

रहे थे, या निभाने हैं, उनकी सीमा को विस्तृत करने का प्रयास किया है।
 आखिर हम विवाह अथवा मृत्यु के अवसर पर प्रेम अथवा सहानुभूति से
 प्रेरित होकर दूसरों के सुख-दुःख में सम्मिलित होते ही हैं। क्या हमारे इस
 भाग लेने में कोई भौतिक लाभ होता है? एक संस्था दूसरी संस्था से
 समय पड़ने पर सहायता लेती ही है, क्या उस समय भी शुद्ध स्वार्थ की
 भावना प्रमुख होती है? और आज जब कि समाज इस तरह संगठित है
 कि एक प्रकार का हित, बहुत से प्रकार के हितों से किसी न किसी रूप में
 सम्बन्धित है, तब यह कल्पना करना भी त्रुटिपूर्ण है कि कोई मंडल
 (Association), संस्था (Institution) अथवा संघ (Union) मात्र अपने
 उद्देश्यों और स्वार्थों से चिपटा रह कर अपनी लिचडी अलग पकाने हुए
 जीवित रह सकता है। एक की कठिन परिस्थितियों में अन्य संस्थाओं तथा
 संघों की समर्थन तथा बल देना ही होगा, तभी वह संस्था उनकी कठिनाई
 के अवसर पर समर्थन तथा सहयोग देगी। यह भूलना नहीं चाहिए कि
 समाज शब्द का अन्वय बहुत विद्याल है और यह 'मानव समाज' तक
 पहुँचता है। अतः हर छोटा उद्देश्य के लिए सहयोगी सिद्ध होना चाहिए।

समाजशास्त्री जब विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव के आधार पर भिन्न-
 भिन्न राष्ट्रों में अलग-अलग राष्ट्रीय विशेषता पाते हैं, तो वह ऐसी विश्व-
 संस्कृति को भी मान्यता देते हैं, जो पूरे मानव समाज के संगठन की
 सम्भावना को बल देती है। यह सम्भावना जीवित यथार्थ तभी बन सकती
 है जब हम प्रतियोगिता अथवा संघर्ष की मान्यता को न मानकर सहृदयता
 तथा स्वस्थ मित्रता को प्रमुखता दें।

गांधी जी व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को स्थिर करते हुए लिखते
 हैं—

'मनुष्य उतना ही आत्मनिर्भर है, जितना परस्पर-निर्भर। जब निर्भर-
 रता समाज की अच्छी व्यवस्था में रहने में लिए आवश्यक हो जाती है, तब
 वह निर्भरता नहीं रहती, बल्कि सहकारिता बन जाती है। सह-कार्य में
 भयुरता होती है जो सह-कार्य करते हैं उनमें कोई कमजोर या भयवृत्त नहीं
 होता। हर एक दूसरे के बराबर होता है। निर्भरता में असहायता का अह-
 सास होता है।' आगे वह इसी विचार को सम्मिलित परिवार पर पड़ित
 करते हैं, जिसके सदस्यों में मेरे-मेरे की भावना नहीं होती। सब सदस्य
 सहकारी हैं। इस उदाहरण को आधार बनाकर वह आगे बढते हैं :

इसी तरह जब हम एक समाज, एक राष्ट्र या सारी मानवता को एक

परिवार की तरह ग्रहण करते हैं, तब मनु आदमी सह-कार्य कर्ता बन जाने है।^१

वर्तमान जीवन में व्याप्त सुखहीनता तथा आनन्द की अनुपस्थिति का कारण मुख्य रूप से मनुष्य के अ-सांगिक व्यक्तित्व में है। सुखहीनता तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने को विसमर्थ की गेंद की तरह बना लेता है, जो दूसरी गेंदों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती, सिवाय टकराने भर के। स्वस्थ विचारक बर्ट्रण्ड रसेल ने इस उदाहरण को देते हुए मनुष्य की सुखहीनता के कारण पर सार्थक विचार अभिव्यक्त किये हैं :

All unhappiness depend upon some kind of disintegration or lack of integration; there is disintegration within the self through lack of co-ordination between the conscious and unconscious mind; there is lack of integration between the self and society, Where the two are not knit together by the force of objective interests and affection.^२

गांधी जी ने भी ऐसे ही सांगिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को संयोजित करने का प्रयास किया जो अपनी इकाई रूप में स्वस्थ हो तथा स्वस्थ समाज का रचनाकार हो।

गांधीजी के सामाजिक विचारों की अनुपयुक्तता तथा औचित्य के विवेचन के पश्चात् हम उन दो विषयों पर आ रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है : राजनीति तथा धर्म। एक का प्रभुत्व मानव को भय, आशंका तथा अनिश्चय से ग्रसित किये हुए है, दूसरे की अनुपस्थिति विश्व को आधारहीन बनाये हुए है। मानसिक अनास्था तथा नास्तिकता से क्षुब्ध शताब्दी दो महायुद्धों की विभीषिका सहने के बाद ऐसी विभूढ़ता तथा दिशाभ्रम को अनुभव कर रही है कि किसी भी प्रकार का आश्वासन उसे मात्र शाब्दिक तथा प्रपञ्चपूर्ण लगता है। संदेह तथा अविश्वास उसके रिक्त मानस की पूंजी बन गये हैं। इस स्थिति ने सबसे अधिक बेचैन संसार के युवकवर्ग को किया है, जिसमें उत्कट ह्वंसात्मक विद्रोह जाग उठा है। यह विद्रोह दो रूपों में प्रकट हो रहा है—एक तरफ

१. द आइडोलॉजी ऑफ द चर्चा, (१९५१) पृ० ८६-८८

२. The Conquest of Happiness : Bertrand Russel (5th Edition) P. 247

युवा वर्ग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विरुद्ध आक्रामकता को अपना रहा है, दूसरी तरफ भौतिकता की अति से घबराया हुआ, आत्मा की शान्ति की तलाश में, नशीली वस्तुओं का सेवन करके आत्म-हत्या के तरीके ढूँढ़ रहा है। क्या यह सत्य नहीं है कि विश्व इस समय ऐसे दो-राहे पर खड़ा है कि एक रस्ते पर जाने से पौराणिक प्रलय के घटित होने की सम्भावना है, दूसरे मार्ग पर जाने से सभ्यता तथा संस्कृति का अपूर्व स्वर्ण-युग आ सकता है ?

गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता तथा धर्म से पृथक् करके नहीं देखा था। उन्होंने सत्य, अहिंसा तथा प्रेम को अपने सम्पूर्ण दर्शन का आधार बनाया। राजनीति में इन तीनों मूल्यों के प्रयोग को उन्होंने अनिवार्य बताया। सत्य के द्वारा न्याय तक पहुँचा जा सकता है। अन्याय असत्य है। इसको सहना कायरता है। इसके विरुद्ध खड़ा होना धर्म है। परन्तु इसका प्रतिरोध बर्हो कर सकता है जिसने अपने आत्मबल को प्रखर किया हो। राजनीति में कार्य करने का उसी को अधिकार है, जो सच्चरित्र हो। जो प्रेम तथा सेवा के भाव से निर्देशित हो। बड़े से बड़े उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अन्त में सम्भावना हो। हिंसा से, आतंक से, धोखे से प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता अस्थायी होती है। हिंसा से, आतंक से, धोखे से कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों का विश्वासपात्र नहीं बन सकता। विश्वशान्ति, जो कि युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है तभी सम्भव है जब हर राष्ट्र अहिंसा को स्वीकार करे, उसके लिए निजी स्वार्थों तथा हितों का त्याग करे और ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें परस्पर विश्वास, प्रेम तथा समझ बढे। गांधी जी ने विश्व राजनीति के सामने यह स्थिति रखी—हिंसा अर्थात् मानव जाति की समाप्ति; अहिंसा, अर्थात् सर्वराष्ट्रों का उदय। 'कल का विश्व ऐसा समाज होगा, अवश्य होगा, जिसका आधार अहिंसा होगी। यह प्रथम नियम है: इसी में सारे जातीयवादों का प्रवाहन होगा।' और धर्म ? धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, इसकी मूल भावना है—जो सम्बन्धित करे। धर्म मनुष्य को ईश्वर ॥ बाँधता है तथा मनुष्य को मनुष्य से। गांधीजी का धर्म सेवा है—मानवता की सेवा।

गांधीजी ने युग को जो दर्शन दिया, उसका प्रभाव चाहे हमें प्रत्यक्ष रूप में अभी स्पष्ट न दिखाई दे, परन्तु भविष्य साक्षी होगा कि भारत ने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसने केवल अपनी मातृभूमि को ही

स्वराग्य नहीं दिया था, बल्कि विश्व के भगवान् एक विशाल प्रस्तुत किया :
 या वह आत्महत्या की तरफ बढ़ना हुआ विश्व, या वह आत्मवत्त के तेज से
 प्रसर रश्मियों मुक्त करता हुआ विश्व ।

उनके संदेश और उद्देश्य की अनुगूँज अथर्ववेद के हम श्रोत में प्राप्त
 होती है :

सहृदयं मामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिव ध्या ॥

आप सबके बीच से द्वेष को हटाकर मैं सहृदयता और संमस्कृता का
 प्रसार कर रहा हूँ । जैसे गौ (अध्या) अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे
 ही आप लोग परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करें ।¹ अस्तु ।

